

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૯૩૮૬ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ હિંદુ વેદધર્મ

વિષય મ : ૯૪૧ : ૫૨

શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારનું દેશી કેળવણી ખાતું.

શિક્ષકોપયોગી હિન્દુ વેદધર્મ.

શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સાહેબ શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડ એમની આજ્ઞાથી
તૈયાર કરનાર

પ્રોફેસર આનન્દરાંકર આયુભાઈ ધ્રુવ.

એમ. એ, એલએલ. બી.

અમદાવાદ.

(સર્વ હક ગાયકવાડ સરકારને સ્વાધીન છે.)

આવૃત્તિ પ્રહેલી.]

[પ્રત ૩૦૦૦.

સં. ૧૯૭૫.

ઈ. સ. ૧૯૧૯.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અ. ૧૫૬
ગુજરાતી કોંપીરાઈટ-સંગ્રહ
૩૮૬

અમદાવાદ,

ટંકશાળમાંથી “યુનિયન” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કંપની લિમિટેડમાં
મોતીલાલ શામળદાસે છાપ્યું.

બહેરાત

વડોદરા રાજ્યની નિશાળોમાં ધર્મનીતિને લગતી કેળવણી આપવાની શ્રીમંત મહારાજ સાહેબ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ સેના ખાસખેલ, શમશેર બહાદુર, જી. સી. એસ. આઈ; જી. સી. આઈ. ઈ. એઓશ્રીએ લોકહિતાર્થ આજ્ઞા કરેલી તદનુસાર એ ઉપયોગી વિષયો ઉપર એક શિક્ષક-શિષ્યને ઉપયોગી થઈ પડે તેવી ગ્રંથમાળા રચી આપવાનું કામ અધ્યાપક રા. રા. આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ એમ. એ. : એલએલ. બી. ને સોંપવામાં આવેલું, અને તે પ્રમાણે રા. રા. આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવે એ માળા પૈકીનો આ નવો મણકો તૈયાર કરેલો છે તે પ્રસિદ્ધિમાં મુકવામાં આવે છે.

આશા છે કે, આ ગ્રંથ ગુર્જર પ્રજાને માન્ય થઈ પડશે.

વડોદરાં	{	જ. પુ. બેવીપુરા	A. B. Clarke
૧૪-૮-૧૯		ભા. મ.	વિદ્યાધિકારી.

પ્રસ્તાવના.

૧. આ પુસ્તક “શિક્ષકોપયોગી” છે, એટલે કે આલોપયોગી નથી અને લોકોપયોગી પણ નથી. “આલોપયોગી ધર્મવર્ણન” માં પૃથ્વીના જુદા જુદા ધર્મોનું બાલ વિદ્યાર્થીઓને શીખવી શકાય તેવા રૂપમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું. પણ એ વર્ણનમાં સમાવેલી હકીકત કરતાં શિક્ષકનું પોતાનું જ્ઞાન વધારે વ્યાપક હોવું જોઈએ. તે માટે જોઈતું સાધન પૂરું પાડવાના ઉદ્દેશથી આ પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે. જે લોકને મૂળ પ્રમાણ અને ક્ષાંધક વિશેષ વિગત સાથે ધર્મનું વર્ણનાત્મક જ્ઞાન મેળવવા મચ્છા છે, અને તે માટે જેઓ અભ્યાસનો શ્રમ કરવા તત્પર છે—તેવા લોકને પણ આ પુસ્તક ઉપયોગી થશે ખરું; પણ એ ઉપયોગ તે એનો ઉદ્દેશ નથી. અને તેથી જે ઉદ્દેશથી એ લખવામાં આવ્યું છે તે જ ખાસ નજર આગળ રાખીને “આલોપયોગી ધર્મવર્ણન” ને અનુસરતો જ વિષયવિભાગ અત્રે કરવામાં આવ્યો છે; સામાન્ય વાચક વર્ગને આકર્ષે એવા સ્વરૂપ માટે યત્ન કરવામાં આવ્યો નથી.

૨. હું અત્યંત દિલગીર છું કે મારા ઉપર મંદિરુએન્જાના વારંવાર હક્કા અને તજજન્ય એક બારે મંદવાડ આવી પડવાથી નીતિ અને ધર્મશિક્ષણ સંબંધી શ્રીમન્ત મહારાજશ્રીની યોજના હું પૂરી કરી શકતો નથી; એટલું જ નહિ, પણ આ પુસ્તક પણ મારે ખરી રીતે જોતાં, અધૂરા રૂપમાં જ વાચક આગળ મૂકવું પડે છે. પૂર્વોક્ત યોજનાની ત્રીજી ભૂમિકા—“ધર્મચિન્તન”—માટે પૃથ્વીના સઘળા ધર્મોનું વર્ણન બીજી ભૂમિકામાં થઈ જવું જોઈએ. પણ ત્રીજી ભૂમિકા રચવી અત્યારે શક્ય રહી નથી તો હિન્દુ ધર્મ સિવાયના બીજા ધર્મોનું વર્ણન આ પુસ્તકમાં આપી શકાયું નથી એ ન્યૂનતા લક્ષમાં ન લઈએ તો ચાલે. પણ હિન્દુ ધર્મના જ ત્રણ વિભાગ—બ્રાહ્મણ (વૈદિક), જૈન અને બૌદ્ધ—એ પણ ત્રણે અત્રે નિરૂપી શકાયા નથી, અને માત્ર એક જ બ્રાહ્મણ (વેદ—) ધર્મનું જ નિરૂપણ કરીને અટકવું પડ્યું છે એ, ‘ત્રણ’ ધર્મ કહેવાતા પણ મારા પોતાના મત પ્રમાણે વસ્તુતઃ ‘એક’ જ ધર્મના નિરૂપણમાં મોટી ગણપ છે. પણ તે માટે ખેદ દર્શાવવા ઉપરાંત અત્યારે બીજો ક્ષણ નથી.

૪. આ અનેક ખામીઓ માટે, તેમજ મારી સરતચૂકથી, સમજણની ખામીથી, કે છાપખાનાની જૂલથી આ પુસ્તકમાં જે જે કાંઈ દોષ રહ્યા હોય તે સર્વને માટે વાચકની ક્ષમા યાચું છું.

અમદાવાદ.
વિ. સં. ૧૯૭૫
આષાઢ શુકલ. ૧૧

}

આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ.

—

અનુક્રમણિકા.

ઉપોદ્ધાત.

૧. હિન્દુ ધર્મઃ એનું લક્ષણ અને શાસ્ત્રો	૧
૨. વેદ અને એના વિભાગ...	૮
૩. ઋગ્વેદ સંહિતાનો ધર્મ.	૧૩
૪. ઋગ્વેદ સંહિતાના દેવતાઓ.	૧૭
૫. યોગ વેદની સંહિતાનો ધર્મ....	૪૩
૬. બ્રાહ્મણ.	૫૩
૭. આરણ્યક અને ઉપનિષદ....	૬૨
૮. શ્રુતિ-સ્મૃતિ—વેદાંગ—સૂત્ર.	૮૨
૯ સૂત્ર અને સ્મૃતિ....	૯૧
૧૦. પંચ મહાયજ્ઞ.	૧૦૦
૧૧. મંત્રકાર.	૧૦૪
૧૨. ચાર વર્ણો.	૧૧૬
૧૩. સાર્વવર્ણિક ધર્મ....	૧૩૦
૧૪. ચાર આશ્રમ.	૧૩૬
૧૫. કર્મ અને પુનર્જન્મ.	૧૪૫
૧૬. ચાર પુરુષાર્થ.	૧૫૨
૧૭. રામાયણ અને મહાભારત...	૧૫૭
૧૮. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.	૧૬૬
૧૯. ષડ્દર્શન.	૧૮૫
૨૦. ભાગવત મત	૧૯૯
૨૧. પુરાણ...	૨૧૩
૨૨. તન્ત્ર	૨૨૭
૨૩. ત્રિમૂર્તિ—પંચાયતન..	૨૩૧
૨૪. અવતાર..	૨૩૮
૨૫ સ્તોત્ર	૨૪૨
૨૬. શંકરાચાર્ય	૪૮

૨૭. રામાનુજીયાર્ય.	૨૬૨
૨૮. નિમ્બાર્કીયાર્ય.	૨૭૦
૨૯. મધ્વાચાર્ય...	૨૭૨
૩૦. વલ્લભાચાર્ય.	૨૭૬
૩૧. ચૈતન્ય...	૨૮૯
૩૨. બસવ.	૨૯૫
૩૩. ભાષાયુગ.	૨૯૭
૩૪. સન્તસાધુઓ	૩૦૦
૩૫. નવીન યુગ.	૩૧૨

હિન્દુ (વેદ) ધર્મ.

૧.

હિન્દુધર્મ: એનું લક્ષણ અને શાસ્ત્રો.

નીતિશિક્ષણ પછી ધર્મશિક્ષણ: કારણ કે ધર્મ એ નીતિ કરતાં વધારે વિશાળ અને ઊંડો છે. હવે ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ જાણવા માટે, પ્રથમ, જગતના વિવિધ ધર્મોમાં શું શું માનવામાં આવે છે તથા કેવા કેવા આચાર-વિચાર ચાલે છે એ જાણવું અગત્યનું છે. એ જાણ્યા પછી ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ તારવી કઢાય, તથા એ સ્વરૂપ આપણા અન્તરને સન્તોષ ઊપજાવી શકે એમ છે કે કેમ એ વિચારી શકાય. એ તારણ કાઢવાનો તથા વિચાર કરવાનો વખત આવતા પુસ્તકમાં આવશે. પરંતુ હાલ તો આપણે જગતમાં જે જે ધર્મો પ્રવર્તે છે, કે અસલ પ્રવર્તતા હતા, એનું સ્વરૂપ જાણવાનો જ યત્ન કરીશું.

તેમાં સૌથી પહેલો આપણે ‘હિન્દુ ધર્મ’ લઈશું. કારણ કે આ દેશમાં વસતા વિવિધ ધર્મના લોકોમાં હિન્દુઓ સૌથી જૂના અને અંખ્યામાં વધારે છે.

૧. હિન્દુધર્મ કોને કહેવો? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર દેવો સહેલો નથી.* (૧) કેટલાક વેદમાં શ્રદ્ધા એને હિન્દુધર્મનું લક્ષણ માને છે. (૨) કેટલાક વર્ણશ્રમધર્મને એનું તત્ત્વ ઠરાવે છે. (૩) કેટલાક એ ધર્મના અન્તર્ગત સંસ્કારને આવશ્યક જણાવે છે. (૪) કેટલાક એ ધર્મનાં તત્ત્વમાં વર્ણ-શ્રમધર્મ ઉપરાંત, કર્મ પુનર્જન્મ અને મોક્ષ વિષેની માન્યતા ગણાવે છે. (૫) કેટલાક વર્ણ એમાં કુલદેવતા અને પંચાયતન દેવની પૂજા, અવતારની માન્યતા, અને શ્રાદ્ધની ક્રિયા ઊમેરે છે. (૬) કેટલાક ગાય ત્રિપીડા અને વેદ એવાં ત્રણ સાદાં તત્ત્વો જ બતાવે છે. અને આ સિવાય વર્ણ (૭) ‘પોતાને હિન્દુ માને તે હિન્દુ’, ‘નાત બહાર ન

* જુવો મિ. નટેશને પ્રસિદ્ધ કરેલો ‘Essentials of Hinduism’ નામનો મતસંગ્રહ.

થયો હોય તે હિન્દુ', ' હિન્દુસ્થાનના રહેવાશીઓમાંથી મુસલમાન ખ્રિસ્તી વગેરે અન્ય ધર્મનાં મનુષ્યો બાદ કરતાં જે રહે તે હિન્દુ '—ઇત્યાદિ બીજાં નિઃસત્ત્વ કે ઉપહાસ અને અવગણનાં લક્ષણો પણ આપણે સાંભળીએ છીએ. આમાંનાં આ છેલ્લી જાતનાં લક્ષણોને તો આપણે બાળુ ઉપર જ મૂકી દઇશું. બાકીનાં લક્ષણ વિચારવા જેવાં છે. (૧) જૈનો—જેઓ વસ્તી-પત્રકના વિભાગ દાખલ થતા પહેલાં પોતાને હિન્દુઓ જ જાણતા હતા, અને તે સિવાયના વ્યવહારમાં હજી પણ જાણે છે—તેઓ વેદને માનતા નથી. વળી હિન્દુઓમાં મ્હોટી સંખ્યા એવી છે કે જે ફક્ત વેદનું નામ માત્ર જ જાણે છે, અને ધર્મ તો તે તે પંથનો જ પાળે છે. તેઓ વેદનો નિષેધ કરતા નથી એ ખરું, પરંતુ તેથી વેદમાં શ્રદ્ધા એ એમના ધર્મનું જીવાતુ-ભૂત તત્ત્વ છે એમ કહી શકાતું નથી. (૨) વર્ણશ્રમધર્મ અત્યારે બહુ થોડા પળાય છે, અને તેમાં પણ વર્ણવ્યવસ્થા જે એક સામાજિક વ્યવસ્થા છે તેને તદ્દન ધર્મનું તત્ત્વ કરી નાંખવું એ બરાબર ગણાય કે કેમ એ શંકા સંભવે છે. વર્ણવ્યવસ્થા હિન્દુધર્મમાં આવશ્યક છે એમ માનીએ તો પણ એકલી સામાજિક વ્યવસ્થાથી ધર્મનું સ્વરૂપ બંધાય ખરું?—એ એક પ્રશ્ન છે. (૩) સંસ્કાર પણ અત્યારે—લગ્ન જનોઈ અને મરણક્રિયા સિવાય—જુજ જ રહ્યા છે. અને જેટલા રહ્યા છે તેટલા સઘળા હિન્દુઓમાં શાસ્ત્રોક્ત રીતે થતા નથી. (૪) કર્મ-પુનર્જન્મના અને મોક્ષના સિદ્ધાન્તો, તથા શ્રાદ્ધ પંચાયતનપૂજા વગેરે ક્રિયાઓ, એ હિન્દુધર્મનું તત્ત્વ છે એમ કહેવું મુશ્કેલ છે. કર્મ અને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાન્ત એટલે આ જગતમાં નીતિનું રાજ્ય છે એવી માન્યતા: આટલી એક માન્યતાને આખા હિન્દુ-ધર્મના સમગ્ર તત્ત્વરૂપ બનાવી શકાય નહિ. મોક્ષનો સિદ્ધાન્ત પણ માત્ર હિન્દુધર્મમાં છે એમ નથી; ખ્રિસ્તીધર્મમાં પણ છે. શ્રાદ્ધની ક્રિયા બીજા ઘણા ધર્મોમાં જેવામાં આવે છે. (૫) કુળદેવતાની પૂજા અડધાસુધરેલા અને ટોળીઓ બાંધી વસતા ઘણા પ્રાચીન લોકોમાં જેવામાં આવે છે, અને હિન્દુઓમાં બધા જ કાંઈ કુલદેવતાની પૂજા કરતા કે જાણતા નથી. પંચાયતનના પાંચ દેવની પૂજા પણ સઘળા હિન્દુઓ કરે છે એમ કાંઈ નથી. અને એમાંના એક એક દેવને જ માનનારા, અથવા તો વિશેષનામરહિત કેવલ પરમાત્માને જ માનનારા એવા પણ હિન્દુઓ છે. (૬) ગાયત્રે જરથોસ્તીઓ પણ પવિત્ર માને છે; અને બ્રાહ્મણ તથા વેદને જૈનો માનતા નથી.

આમ હિન્દુધર્મનું લક્ષણ બાંધવા જતાં અનેક મુશ્કેલીઓ આવે છે.* પરંતુ આ મુશ્કેલી તે હિન્દુધર્મનું દૂષણ છે એમ સમજવું નહિ. એ દૂષણ નથી, પણ ભૂષણ છે. જગતના સર્વ ધર્મોમાં આ મુશ્કેલી એ એના જીવન્ત-પણાની જ નિશાની છે. પ્રકૃતિમાં જેમ વસ્તુ ઊંચી, તેમ એની સંઘટનામાં વધારે જીણવટ અને વધારે ગૂંચ; અને જેમ જીણવટ અને ગૂંચ વધારે, તેમ એનું લક્ષણ બાંધવું પણ વધારે કઠણ.† તેથી નિર્જીવ પદાર્થ કરતાં સજીવ પદાર્થનું લક્ષણ બાંધવું વધારે મુશ્કેલ પડે છે. એવા પદાર્થનું લક્ષણ બાંધવાનો એક જ માર્ગ છે, તે એ કે—એના જીવનના સમગ્ર ઇતિહાસને એના લક્ષણમાં પ્રવેશ કરાવવો, અને પછી એ ઇતિહાસને વર્ણવવો. માટે, જ્યારથી આર્યો+ સિન્ધુ નદીના પ્રદેશમાં વસતાં

* અમુક વ્યક્તિના નામથી ચાલેલા ધર્મમાં—જેમ કે ખ્રિસ્તી પ્રવર્તાવેલો ધર્મ તે ખ્રિસ્તી ધર્મ—આ મુશ્કેલી ઓછી ગણાય છે. પણ એ વ્યક્તિએ પ્રવર્તાવેલો ધર્મ શો હતો એ પ્રશ્ન પૂછી જ્યાં એનું લક્ષણ બાંધવાનો યત્ન કરશે ત્યાં ઉપર હિન્દુધર્મમાં જણાવી તેવી સઘળી મુશ્કેલીઓ ઊભી થશે.

+ હિન્દુ-ધરાની—ગ્રીક વગેરે ભાષાના સામાન્ય શબ્દો ઉપરથી પ્રો. મેક્સમૂલરે મૂળ એક આર્ય ભાષા ઠરાવી છે. પણ એક જ ભાષા બોલનારા તે એક જ જાતના હોવા જોઈએ એમ નિયમ નથી, અને વસ્તુતઃ આર્ય ભાષા બોલનારા સઘળા એક જ જાતના ન હતા એમ શરીરલક્ષણને આધારે જાતિશાસ્ત્રીઓનું કહેવું છે. તેથી એક આર્ય જાતિ હોવાનો આગ્રહ છોડી દઈ પ્રો. મેક્સમૂલરે ખુલાસો કર્યો છે કે આર્ય એટલે અમુક—આર્ય-ભાષા બોલનારા, પછી તે ગમે તે જાતના હો. પણ એ ભાષા બોલનારા, લોકોમાંનું કેટલોક ભાગ તો એક જાતિનો જ હશે એમ એમનાં શારીરિક લક્ષણ ઉપરથી ગણાય છે.

§ આર્યો બહારથી આવી સિન્ધુ-નદીના પ્રદેશમાં વસ્યા છે એવું અત્રેના આર્યોનું સ્મરણ નથી. પણ કેટલાંક પ્રમાણ ઉપરથી યુરોપીઅન વિદ્વાનોએ આ કલ્પના કરી છે. જો આર્યો મૂળ આ દેશના જ વતની હોતો તો ડુંગરામાં અને જંગલોમાં જે અનાર્ય લોકની વસ્તી જોઈએ છીએ તે સંભવે નહિ. એક બીજાથી તદ્દન ભિન્ન એવા લોકો એક જ દેશના મૂળ વતની કેમ હોઈ શકે? દ્રાવિડ જાતિના લોકો પણ એ જ પ્રમાણે—આર્યોથી પણ પૂર્વે—બહારથી આવેલા છે અને અત્રેની મૂળ જંગલી વસ્તી કરતાં જુદા છે.

આપણા જાણુવામાં આવે છે, અને જ્યારથી અન્ય આર્યોથી પોતાની સ્વતંત્ર જમાવટ કરી બેઠેલા આપણે એમને જોઈએ છીએ—ત્યારના સ્વરૂપથી માંડીને, એક જીવન્ત શક્તિ તરીકે એ ધર્મમાં જે જે ધાર્મિક વિકાસ થયો તે સર્વને આપણે ‘ હિન્દુધર્મ ’ એવું નામ આપીશું. અને એ ઇતિહાસના એક ખંડને પણ જે કોઈ જન પોતાનો કરીને માને છે, તે સર્વને આપણે ‘ હિન્દુ ’ કહીશું. તેથી, ‘ હિન્દુધર્મ ’ નું લક્ષણ આપણા લઘુ પુસ્તકમાં આ પ્રમાણે બાંધ્યું છે:—

“ હિન્દુસ્થાનમાં વસેલા પ્રાચીન આર્યોનો ધર્મ તે હિન્દુધર્મ. એ આર્યો જે ધર્મ પાળતા, અને એમાંથી જતે દહાડે જે ધર્મનો વિકાસ થયો—એ સર્વનો ‘ હિન્દુધર્મ ’ માં સમાવેશ થાય છે. ”

૨. આ હિન્દુધર્મની ત્રણ શાખાઓ છે: (૧) વેદ (બ્રાહ્મણ) ધર્મ; (૨) જૈન ધર્મ, અને (૩) બૌદ્ધ ધર્મ. આ ત્રણે ધર્મને એક જ ધર્મની શાખાઓ ગણવાનાં પુષ્કળ કારણો છે. જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મનાં પુસ્તકો કહે છે તે માનીએ તો મૂળ ધર્મ વિકાર પામીને વેદધર્મ થયો છે. વેદધર્મ, અને

આર્યો ક્યાંથી આવી વસ્યા છે એ વિષે વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. કેટલાક મધ્ય એશિયાને, કેટલાક પૂર્વ યુરોપને અને કેટલાક ઉત્તર દ્રુવને આર્યોનું મૂળ રહેઠાણ માને છે.

* આ પહેલાં એ લોકના ધર્મનું શું સ્વરૂપ હતું એનો પૂરેપૂરો નિર્ણય કરવો અત્યારે અશક્ય છે. હિન્દુ—ધરાની—ગ્રીક—રોમન વગેરે આર્ય પ્રજાની ભાષા તથા એમના ધર્મનાં સામાન્ય તત્ત્વો તારવી કાઢી એ ઉપરથી—મૂળ આર્ય જાતિના ધર્મનું સ્વરૂપ નક્કી કરવાનો વિદ્વાનોએ યત્ન કર્યો છે. એ યત્ન આ સામાન્ય તત્ત્વો પૂરતો તો બેશક ફતેહમન્દ નીવડ્યો છે. પરંતુ એટલામાં જ આર્ય જાતિના મૂળ ધર્મનો સમાવેશ થઈ જાય છે એમ કહેવાને કાંઈ આધાર નથી. એ સામાન્ય તત્ત્વો—જેવાં કે પિતૃઓની પૂજા, ગૃહાગ્નિની પૂજા, પ્રકૃતિના મહાન પદાર્થો (આકાશનાં જ્યોતિષો) વગેરેની પૂજા—એ તત્ત્વો એવાં નથી કે જે ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન અને ધાર્મિક વૃત્તિની સાથે અસંગત હોય. જગતના બધા પ્રાચીન ધર્મોમાં આ અતિપ્રાચીન કાળના ધર્મનાં સ્મરણો તથા થોડાક પૂરાવા છે તે આ ઉચ્ચતાનું અનુમાન કરવા આપણને દોરે છે. પણ હજી વિશેષ શોધ અને પ્રમાણને અભાવે નિશ્ચયપૂર્વક પ્રતિપાદન કરવું અયોગ્ય ગણાય.

અત્યારસુધી શોધાએલો હિન્દુસ્થાનનો પ્રાચીન ઇતિહાસ જોઈએ, તો વેદ-ધર્મમાંથી જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મ ઉત્પન્ન થયા છે. પણ બંને રીતે આટલું તો સિદ્ધ છે કે આ ત્રણ ધર્મ એક બીજાથી સ્વતન્ત્ર ઉત્પન્ન થયા નથી, પણ એક જ વૃક્ષની પેરાઈઓ છે. એ પેરાઈઓમાં આગળ ગમે તે હો, પાછળ ગમે તે હો-તેથી એ સર્વ એક જ વૃક્ષનાં અવયવો છે એ વાતને બાધ આવતો નથી.

૩. આ હિન્દુધર્મની એક શાખા વેદધર્મ યાને બ્રાહ્મણધર્મ-એનું મુખ્ય પ્રમાણ વેદ છે. 'વેદ' એટલે જ્ઞાન. એનું બીજું નામ 'શ્રુતિ' છે. 'શ્રુતિ' એટલે સાંભળેલું: પ્રાચીન ઋષિઓએ પરમાત્મા પાસેથી પોતાના અન્તરાત્મામાં સાક્ષાત્ સાંભળેલું તે. એ સાક્ષાત્ સાંભળવું બંધ થયું તે પછીના ઋષિઓમાં માત્ર એનું સ્મરણ રહ્યું. એ સ્મરણને આધારે એમણે અનેક ગ્રંથો રચ્યા, તે 'સ્મૃતિ' કહેવાય છે. આ સ્મૃતિમાં ધર્મશાસ્ત્રો, દર્શનગ્રંથો, અને ઇતિહાસ-પુરાણનો પણ સમાવેશ થાય છે. છેવટે, સંતોની વાણી એ પણ પ્રમાણ ગણાય છે. આ રીતે જોતાં, સ્પષ્ટ સમજાશે કે હિન્દુઓના ધર્મનું મૂળ જો કે વેદ છે, તથાપિ જતે દહાડે એમાં બીજાં અનેક શાસ્ત્રો અને વચનો પ્રમાણ મનાયાં છે. આ એ ધર્મની જીવંત દશાની જ નિશાની છે.

૪. આ ગ્રંથોનો ઇતિહાસ ત્રણ ભૂમિકામાં ગોઠવી શકાય.

(૧) વેદયુગ:

ઈ. સ. પૂર્વે ?* થી

ઈ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ વર્ષ સુધી.†

* આ યુગનો આરંભકાળ નક્કી થઈ શકતો નથી. ઈ. સ. પૂ. ૬૦૦૦ વર્ષથી માંડી ઈ. સ. પૂ. ૪૦૦૦-૩૦૦૦-૨૦૦૦-૧૪૦૦-૧૨૦૦-૧૦૦૦ એમ અનેક કાલમર્યાદા સૂચવાઈ છે. પણ કલ્પના રુચિ અને સન્દિગ્ધ પ્રમાણ સિવાય હજી આને માટે નિશ્ચયકારક આધાર મળતો નથી.

† પ્રો. મેકડોનલ વેદાંગના સમયને વેદયુગમાં ગણી ઈ. સ. પૂ. ૧૫૦૦ થી ઈ. સ. પૂ. ૨૦૦ સુધીના કાળને 'વેદયુગ' કહે છે. હું વેદાંગના યુગને સંસ્કૃત યુગ કહું છું. કારણ કે એની ભાષા લૌકિક સંસ્કૃત છે; તેમ જ, ઈ. સ. પૂ. ૨૦૦ સુધીના સમયને 'વેદયુગ' કહીએ તો મહાભારત પણ એમાં આવે, અને મહાભારતના સમયને 'વેદયુગ' કહેવો એ વિચિત્ર છે.

(૨) સંસ્કૃતયુગઃ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦-૮૦૦ થી
ઇ. સ. ૫૬૫ ૧૦૦૦ સુધી.

(૩) ભાષાયુગઃ ઇ. સ. ૫૬૫ ૧૦૦૦-૧૨૦૦ પછીનો.

સંસ્કૃતયુગમાં વેદનું પ્રામાણ્ય મનાતું નહિ, અથવા તો ભાષાયુગમાં સંસ્કૃતમાં શાસ્ત્રો રચાતાં બંધ થયાં એમ સમજવાનું નથી. પરંતુ તે તે યુગમાં પ્રજા એની ધાર્મિક વૃત્તિ ઘણે ભાગે કયી કયી જાતના ગ્રંથોમાં પ્રકટ કરતી એ ઉપરથી આ યુગનાં નામ પાડ્યાં છે. એ યુગમાં હિન્દુધર્મનું શું શું સ્વરૂપ હતું એ આગળ ઉપર જાણવામાં આવશે.

ઊત્તારા.

૧. અસ્ય મહતો ભૂતસ્ય નિશ્વસિતમેતદ્યદ્યવેદો યજુર્વેદઃ સામવેદોઽ-
થર્વાઙ્ગિરસ ઇતિહાસઃ પુરાણં વિદ્યા ઉપનિષદઃ શ્લોકાઃ સૂત્રાણ્યનુ-
વ્યાખ્યાનાનિ વ્યાખ્યાનિ.....

(બૃ૦ ઉપનિષદ્)

= અરે ! આ મહાન સત્ત્વ (પરમાત્મા) નું આ નિઃશ્વસિત છેઃ
આ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અથર્વાંગિરસ; ઇતિહાસ, પુરાણ, 1૧૫, 1૧૫,
ઉપનિષદ, શ્લોકો, સૂત્રો, વ્યાખ્યાન, અનુવ્યાખ્યાન. એ આ સર્વ નિઃશ્વસિત
(ઉચ્ચાર, ઉદ્ગાર) એનાં જ છે.

(બૃ૦ ઉપનિષદ.)

૨. વેદોઽસિલો ધર્મમૂલં સ્મૃતિશીલે ચ તદ્વિદામ્.

આચારશ્ચૈવ સાધૂનામાત્મનસ્તુષ્ટિરેવ ચ ॥ (મનુ૦)

= સકલ વેદ, વેદ જાણનારાઓનાં સ્મૃતિ અને શીલ, સત્પુરુષોના
આચાર, અને આત્માની તુષ્ટિ (સન્તોષ)—એ ધર્મનું મૂલ છે.

(મનુ૦)

૩. શિષ્ટાચારઃ સ્મૃતિવેદાસ્ત્રિવિધં ધર્મલક્ષણમ્ । (મનુ૦)

= શિષ્ટ પુરુષોનો આચાર, સ્મૃતિ અને વેદ—એમ ત્રણ પ્રકારનું ધર્મનું લક્ષણ (સ્વરૂપકથન) છે.

(મનુ૦)

૪. દુર્બોધા વૈદિકાઃ શબ્દાઃ પ્રકીર્ણત્વાદ્દ યેઽભિલાઃ ।

તર્કૈસ્ત એવ સ્પષ્ટાર્થાઃ સ્મૃતિતન્ત્રે પ્રતિષ્ઠિતાઃ । (મરીચિ૦)

= વૈદિક શબ્દો—જે, વીખરાએલા હોવાથી, સમજવા કઠણ પડે છે—તે સર્વનો તર્ક વડે અર્થ સ્પષ્ટ કરી એમને સ્મૃતિગ્રંથોમાં ગોઠવ્યા છે.

(મરીચિ૦)

૫. ઇતિહાસપુરાણાભ્યાં વેદં સમુપબૃંહયેન્ ।

બિભેત્યલ્પશ્રુતાદ્દેદો મામયં પ્રહરિષ્યતિ ॥ (બૃહસ્પતિ૦)

= ઇતિહાસ અને પુરાણ વડે વેદનું સારી રીતે ઉપબૃંહણ (વિસ્તાર) કરવું. અલ્પ શ્રુત (જેણે બહુ થોડું જ વાંચ્યું—સાંભળ્યું છે) એવા જનથી વેદ બહીએ છે—રખેને એ મને પ્રહાર (ધાત) કરે.

(બૃહસ્પતિ૦)

૬. પુરાણન્યાયમીમાંસાધર્મશાસ્ત્રાઙ્ગમિશ્રિતાઃ ।

વેદાઃ સ્થાનાનિ વિદ્યાનાં ધર્મસ્ય ચ ચતુર્દશ ॥ (યાજ્ઞવલ્ક્ય૦)

= પુરાણ, ન્યાય, મીમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર, અને છ અંગ સહવર્તમાન ચાર વેદ—એ ચૌદ, વિદ્યાનાં અને ધર્મનાં સ્થાન છે.

(યાજ્ઞવલ્ક્ય૦)

૭. ઇતૈર્યાનિ પ્રણીતાનિ ધર્મશાસ્ત્રાણિ વૈ પુરા ।

તાન્યેતાનિ પ્રમાણાનિ ન હન્તવ્યાનિ હેતુભિઃ ॥ (યમ૦)

= આ ઋષિઓએ પૂર્વે જે ધર્મશાસ્ત્રો રચ્યાં છે એ પ્રમાણ છે—એનો તર્ક વડે ધાત કરવો નહિ.

(યમ૦)

૮. યસ્તર્કેણાનુસન્વત્તે સ ધર્મં વેદ નેતરઃ (મનુ०)

= જે ધર્મને તર્ક (બુદ્ધિ) વડે સમજાણુમાં ગોઠવે છે તે જ એને સમજે છે, બીજો નહિ.

(મનુ०)

ધર્મ એ મનુષ્યના અખિલ સ્વરૂપને વ્યાપી દેનાર મહાન શક્તિ છે—અને તેથી એ સ્વરૂપના વિવિધ ભાગોને સન્તોષવા, ઉપલા ગિતારાઓમાં સ્ત્રાઓલાં સમજાં પ્રમાણોની જરૂર છે. એના મુખ્ય પ્રકારઃ (૧) વેદ, (૨) વેદનું ઉપબૃંહણ કરનાર ઇતિહાસ-પુરાણાદિ શાસ્ત્રો, (૩) સત્પુરુષોના આચાર-વિચાર, અને (૪) તર્ક.

૨.

વેદ અને એના વિભાગ.

૧. વેદ ચાર છેઃ (૧) ઋગ્વેદ, (૨) યજુર્વેદ, (૩) સામવેદ, અને (૪) અથર્વવેદ. મૂળ આદિ કાળમાં વેદ એક જ, પણ યજ્ઞમાં—હોતા, અધ્વર્યુ ઉદ્ગાતા અને બ્રહ્મા—એવા ચાર મુખ્ય ઋત્વિજો ભાગ લેતા, તેમને માટે વેદની ચાર જુદી જુદી સંહિતાઓ કરવામાં આવી. અને તેનાં ઉપર પ્રમાણે ચાર નામ પડ્યાં.

[વેદઋષિપ્રણીત નથી, પણ પરમાત્માનો પોતાનો ઉદ્ગાર (‘ નિઃશ્વસિત ’) છે એમ ઉપનિષદ કહે છે; અને એ જ વાત બ્રહ્માના ચાર મુખમાંથી ચાર વેદ નીકળ્યા એમ પુરાણની ભાષામાં કહેવામાં આવે છે—એનો અર્થ હવે સમજાશે. પરમાત્મા કાંઈ મનુષ્યની માફક મનુષ્યની સામે જીભો રહીને બોલતો નથી. મનુષ્યના અન્તરમાં જ એનો ધ્વનિ નીકળે છે, અને તેથી પરમાત્મા સંબન્ધી જે પૂર્ણ અને પરમ ક્ષત્યો મનુષ્યસુધારાના આદિકાળમાં ઋષિઓના અન્તરમાં પ્રકટ થયાં,

તેને પરમાત્માનો પોતાનો ઉદ્ધાર કહેવામાં આવે એ યોગ્ય જ છે. વળી, બ્રહ્માના ચાર મુખમાંથી ચાર વેદ નીકળ્યા એમ જે કહેવામાં આવે છે તેનું રહસ્ય એ જ છે કે યજ્ઞના ચાર ઋત્વિજને માટે ચાર સંહિતાઓ થઈ. **बृह (बृहती)** ધાતુ ઉપરથી થએલા **ब्रह्मन्** શબ્દનો એક અર્થ—આ વિશ્વમાં વ્યાપેલું વિશાળ ધાર્મિકતાનું તત્ત્વ, ધાર્મિકવૃત્તિ, પરમાત્માની સ્તુતિ, યજ્ઞ—એવો વેદમાં થાય છે. અને યજ્ઞ એ પણ પરમાત્માની જ મૂર્તિ હોઈ, એ ઉપરથી પુલ્કિંગદેવતાવાચક ‘બ્રહ્મા’ શબ્દ થયો છે. હવે, યજ્ઞના ચાર ઋત્વિજને તે બ્રહ્માનાં ચાર મુખ; અને એમને માટે કરેલી વેદની ચાર સંહિતાઓ તે બ્રહ્માને મુખેથી નીકળેલા ચાર વેદ. આમ આ પૌરાણિક કથાનું ગૂઢ તાત્પર્ય છે.]

આમ ‘બ્રહ્મા’માંથી ઉત્પન્ન થએલા વેદના ચાર ઋત્વિજનેને લઈ ચાર વિભાગો પડેલા જ હતા, પણ એ વિભાગને ચોક્કસ રીતે ચાર સંહિતામાં ગોઠવવાનું માન કૃષ્ણદ્વૈપાયન નામના મુનિવરને છે. એમણે વેદની ચાર જુદી જુદી સંહિતાઓ કરી, તેથી તે ‘વ્યાસ’ (**वि+अस्** ધાતુ ઉપરથી, વિભાગ કરનાર) કહેવાયા. એ વ્યાસજીએ પોતાના ચાર શિષ્યોને એક એક સંહિતા આપી: પૈલને ઋગ્વેદની, વૈશંપાયનને યજુર્વેદની, જૈમિનિને સામવેદની, અને મુમન્તુને અથર્વવેદની. ચાર ઋષિઓએ તે તે સંહિતા પોતપોતાના શિષ્યોને ભણાવી, એમણે વળી એમના શિષ્યોને ભણાવી, અને એમ કરતાં કરતાં વેદની અસંખ્ય શાખાઓ થઈ. એમાંની કેટલીક શાખાઓ અત્યારે લુપ્ત થઈ છે.

૨. પ્રથમ સંહિતા, તેમાં બીજા ગ્રન્થો ઊમેરાઈ દરેક વેદના ત્રણ ત્રણ વિભાગ પડ્યા છે: (૧) **સંહિતા**, (૨) **બ્રાહ્મણ**, અને (૩) **આરણ્યક** તથા **ઉપનિષદ**. જે કે મૂળ સંહિતા જ હતી, તથાપિ એમાં બ્રાહ્મણ આરણ્યક અને ઉપનિષદ ઊમેરી, સર્વને એકત્ર કરી, સર્વ એક વેદ યા શ્રુતિને નામે પરમ પ્રમાણ માનવામાં ઋષિઓએ ધર્મના તત્ત્વનું ઘણું ઊંડું જ્ઞાન દર્શાવ્યું છે. કારણ કે એ ત્રણ ભાગને એકઠા કરીને લેતાં જ, ધર્મનું પૂરેપૂરું સ્વરૂપ બંધાય છે. ધર્મનાં ત્રણ અંગો છે—ભક્તિ, કર્મ, અને જ્ઞાન; અને તે ક્રમવાર વેદના આ ત્રણ ભાગમાં પ્રતીત થાય છે:—(૧) **સંહિતા** માં પરમાત્માની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના છે; (૨) **બ્રાહ્મણ**માં ‘બ્રહ્મન્’ કહેતાં યજ્ઞ, તે પ્રધાનપણે છે; (૩) **આરણ્યક** તથા **ઉપનિષદ**માં,

અરણ્યમાં વસીને, તેમ જ યજુર્વાટમાં અને રાજમહેલમાં, બ્રહ્મર્ષિઓએ અને રાજર્ષિઓ ધર્મના રહસ્યનું તથા જીવાત્મા અને પરમાત્માના સ્વરૂપનું ચિન્તન કરેલું તે જોવામાં આવે છે.

૩. આ ચાર વેદનું વિશેષ સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) ઋગ્વેદ: એની સંહિતામાં ‘ઋચાઓ’ નો—દેવતાઓની પ્રાર્થના અને સ્તુતિઓનો—સંગ્રહ છે. એના દશ ભાગ છે—તે ‘મંડળ’ કહેવાય છે, અને એ મંડળોમાં બધાં મળી ૧૦૧૭ (પરિશિષ્ટનાં ૧૧ જે વાલખિલ્ય કહેવાય છે તે ઊમેરતાં ૧૦૨૮) સૂક્તો છે, અને એ સૂક્તોમાં બધી મળી આશરે ૧૦૬૦૦ પદાત્મક ઋચાઓ છે. ખીજાથી સાતમા મંડળના દ્રષ્ટા (કમવાર) ગૃત્સમદ, વિશ્વામિત્ર, વામદેવ, અત્રિ, ભરદ્વાજ અને વસિષ્ઠ ગોત્રના ઋષિઓ છે. બાકીનાં વિવિધ ઋષિઓને જણાએલાં છે. તેમાં આઠમું ઘણું ખરું કાણવ ગોત્રના ઋષિઓનું છે, અને નવમું પવમાન ‘સોમ’ ને લગતું છે. દસમું મંડળ બરાબર પહેલા મંડળ જેટલું જ મ્હોટું છે—અને તે બાકીના મંડળની પછી થએલું ગણાય છે. પરંતુ વેદધર્મનું સ્વરૂપ સમજવા માટે એની ઉપયોગિતા ઓછી નથી.

‘અંતરેય’ અને ‘કૌપીતકિ’ એ નામનાં ઋગ્વેદનાં બે બ્રાહ્મણો છે. અને એ જ નામનાં એનાં બે આરણ્યકો છે. અને એને અંગે એ જ નામનાં બે ઉપનિષદ છે.

(૨) યજુર્વેદ: એની મુખ્ય બે સંહિતાઓ છે, ‘તૈત્તિરીય’ અને ‘વાજસનેયિ.’ એમાંની પહેલી કૃષ્ણ યજુર્વેદ, અને બીજી શુક્લ યજુર્વેદને નામે પ્રસિદ્ધ છે. તૈત્તિરીય સંહિતા સાથે ‘તૈત્તિરીય’ નામનું બ્રાહ્મણ જોડાયેલું છે. એનું એ જ નામનું આરણ્યક છે, અને એ આરણ્યકનો એક ભાગ ‘તૈત્તિરીય ઉપનિષદ’ છે. શુક્લ યજુર્વેદમાં સંહિતા અને બ્રાહ્મણને છૂટાં પાડવામાં આવ્યાં છે, અને તેથી જ તે ‘શુક્લ’ (સ્વચ્છ) કહેવાતો હશે એમ હાલના વિદ્વાનો અનુમાન કરે છે. એની સંહિતા ‘વાજસનેયિ સંહિતા’ કહેવાય છે, અને એનું બ્રાહ્મણ ‘શતપથ બ્રાહ્મણ’ ને નામે પ્રસિદ્ધ છે. એનું એક ઉપનિષદ, વાજસનેયિ સંહિતાનો છેલ્લો અધ્યાય હોઈ, ‘વાજસનેયિસંહિતોપનિષદ’

કહેવાય છે. એનું ખીળું નામ એના આરંભના શબ્દો ઉપરથી, ‘ ઇશાવાસ્થોપનિષદ ’ છે. એનું ખીળું ઉપનિષદ શતપથ બ્રાહ્મણનો ભાગ છે—અને તે ‘ બૃહદારણ્યક-ઉપનિષદ ’ કહેવાય છે. આ ઉપનિષદ ધણું વિશાળ અને વેદાન્તના અભ્યાસીને બહુ ઉપયોગી છે. આ ઉપરાંત કઠોપનિષદ નામનું એક સુંદર ઉપનિષદ છે. યજુર્વેદની સંહિતાનું આ એક ખાસ લક્ષણ કે એમાં પદ્ય અને ગદ્ય બંને આવે છે; અને એના નામ પ્રમાણે એ યજુનો (અને અધ્વ-ર્યુનો) વેદ હોઈ, એમાં યજુની ક્રિયાનું પ્રાધાન્ય છે.

- (૩) સામવેદ: આ યજુ વખતનાં ગાનનો વેદ છે. સોમયજુ વખતે ઉદ્ભાતાને ઋગ્વેદની ઋચાઓનું ગાન કરવા માટે સામવેદની સંહિતા કરેલી છે. એ સંહિતાના મુખ્ય એ ભાગ છે: પૂર્વ આર્ચિક અને ઉત્તર આર્ચિક. ઉત્તર આર્ચિકમાં, ઋગ્વેદની કેટલીક ઋચાઓ સોમ-યાગ વખતે ગાવા માટે જે ક્રમમાં જોઈએ તે ક્રમમાં ગોઠવેલી છે. અને પૂર્વ આર્ચિકમાં એનાં ગાન-એટલે કે ગાનના અભ્યાસ માટે ઉપયોગી થાય એવી ઋચાઓ—આપેલી છે. ‘ આમગેયગાન ’ ‘ અરણ્યગાન ’ વગેરે એ ગાનનાં નામ છે. ‘ તાંડ્ય મહાબ્રાહ્મણ ’ યાને ‘ પંચવિંશ બ્રાહ્મણ, ’ ‘ પૂર્વિંશ બ્રાહ્મણ, ’ ‘ છાન્દોગ્ય બ્રાહ્મણ, ’ ‘ તલવકાર બ્રાહ્મણ ’ વગેરે ધણાં સામવેદનાં બ્રાહ્મણો છે. છાન્દોગ્ય બ્રાહ્મણનો એક ભાગ તે ‘ છાન્દોગ્ય-ઉપનિષદ, ’ અને તલવકાર બ્રાહ્મણનો એક ભાગ ‘ તલવકાર ’ યાને ‘ કેનોપનિષદ ’ ને નામે પ્રસિદ્ધ છે. આ છાન્દોગ્ય ઉપનિષદ, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ-થી ન્હાનું, પણ એના જેટલા જ મહત્ત્વનું છે.

- (૪) અથર્વવેદ: વેદ ‘ ત્રીયી ’ કહેવાય છે, અને વેદનાં નામ ગણાવતાં, પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ઘણું ઠેકાણું, ઉપરના ત્રણ વેદનાં જ નામ આપવામાં આવે છે—તે ઉપરથી, તથા અન્ય કેટલાંક કારણોને લીધે, અથર્વ-વેદ પાછળથી ઊભેરાએલો વેદ છે એમ હાલના વિદ્વાનોનું માનવું છે.

આ સંબંધમાં સાંપ્રદાયિક માન્યતા એવી છે કે અથર્વવેદ અન્ય વેદો જેટલો જ જૂનો છે—માત્ર એમાં જે અભિચારપ્રયોગ (જાદુ-મન્ત્રના પ્રયોગ) છે તે આચરવા અનિષ્ટ છે, અને સામાન્ય

લોકને ઉપદેશવા જેવા નથી, તેથી જ એ વેદને ખીજા વેદો સાથે ગણવામાં આવતો નથી. આ એ મતનું તોલન કરીએ તો આટલું સ્પષ્ટ છે કે—અથર્વવેદસંહિતાનો કેટલોક ભાગ પ્રાચીન છે એ હાલના વિદ્વાનોને પણ કબૂલ કરવું પડે છે. વળી, ‘અથર્વન’ અને ‘અંગિ-રસ’ બ્રાહ્મણો જેમના ઉપરથી આ વેદ ‘અથર્વાંગિરસ’ કહેવાય છે એ ઋગ્વેદસંહિતાના સમયમાં પણ હતા.* તે સામે એ પણ યાદ રાખવા જેવું છે કે આર્યોના પવિત્ર અને મંગળ ધર્મથી જુદી જ તરેહનો ધર્મ—જાદુમન્ત્રનો ધર્મ—આ સંહિતામાં નજરે પડે છે, અને તેથી એમાં અનાર્ય ધર્મની અસર હોવાનો સંભવ છે. આ અથર્વસંહિતાનો બહુ મોટો ભાગ પદ્યમાં છે, થોડોક ગદ્યાત્મક છે. એના બ્રાહ્મણનું નામ ‘ગોપથ બ્રાહ્મણ’ છે. એના ઉપનિષદોનો પાર નથી. એમાંનાં કેટલાં બેશક પ્રાચીન છે, કેટલાંક બેશક નવીન છે. બેશક પ્રાચીન એવાં ઉપનિષદમાં મુખ્ય ‘પ્રશ્ન,’ ‘મુંડક’ અને ‘માંડૂક્ય’ છે.

ઊતારા.

ઋગ્યજુઃસામાથર્વાભ્યાન્ વેદાન્ પૂર્વાદિર્ભિર્મુઘૈઃ ।

શસ્ત્રમિજ્યાં સ્તુતિસ્તોમં પ્રાયશ્ચિત્તં વ્યધાત્ ક્રમાન્ ॥

... ..

તેનાસૌ ચતુરો વેદાંશ્ચતુર્ભિર્વદનૈર્વિભુઃ ।

સવ્યાદ્વતિકાન્ સૌકારાંશ્ચાતુર્હોત્રવિવક્ષયા ।

પુત્રાનધ્યાપયત્તાંસ્તુ બ્રહ્મર્ષીન્ બ્રહ્મકોવિદાન્ ॥

... ..

પરાશરાત્સત્યવત્યામંશાંશકલયા વિભુઃ ।

અવતીર્ણો મહાભાગ વેદં ચક્રે ચતુર્વિધમ્ ।

* અવસ્તામાં ‘અથર્વન’ ને મળતો ‘આશ્રવન’—શબ્દ છે—જેથી એની પ્રાચીનતાની વિશેષ ખાતરી થાય છે.

= પૂર્વાદિ ચાર મુખો વડે ઋક, યજુઃ, સામ, અને અથર્વ—એ નામના વેદ—જે ક્રમે કરી શસ્ત્ર, ઇન્દ્રિયા, સ્તુતિ અને પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપ છે તે—પૃથક્ પૃથક્ કર્યા.

એ વિભુ અને જ્ઞાની બ્રહ્માએ ચાતુર્હોત્ર (હોતા—અધ્વર્યુ, ઉદાતા અને બ્રહ્મા એ ચાર ઋક્ત્વજોનાં કર્મ) પ્રકટ કરવાની ઇચ્છાથી ચાર મુખ વડે ચાર વેદ ઉત્પન્ન કર્યા, અને તે પોતાના પુત્ર—બ્રહ્મને જાણનારા એવા બ્રહ્મર્ષિ—તેઓને શીખવ્યા.....(એ પ્રમાણે વેદ પરંપરાથી ચાલી આવતો હતો.) પરાશર થકી સત્યવતીને પેટે, એક અંશાંશ ભાગે કરી, ભગવાન અવતર્યા, અને વેદના ચાર પ્રકાર કર્યા.

(ભાગવત.)

૩.

ઋગ્વેદસંહિતાનો ધર્મ.

આપણે ઉપર જોયું કે વેદધર્મી હિન્દુઓ, જેઓ વેદને પરમ પ્રમાણ માને છે, તેઓ વેદમાં સંહિતા, બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદ ત્રણેનો સમાવેશ કરે છે. અને તેથી તેઓની ધર્મ સંબંધી ઉત્તમ ભાવના શી છે એ સમજવા માટે માત્ર ઋગ્વેદસંહિતા જ નહિ, પણ અન્ય સંહિતાઓ, તેમ જ બ્રાહ્મણો અને ઉપનિષદો સર્વને લેવાં જોઈએ. આમ સર્વને લેવાથી વૈદિક ધર્મનું સ્વરૂપ-વધારે વિપુલ સિદ્ધ થાય છે એટલું જ નહિ, પણ પ્રત્યેક અંગને પૃથક્ પૃથક્ અવલોકીએ તે કરતાં એને એક બીજાના પ્રકાશમાં અવલોકવાથી સ્વરૂપ-દર્શનમાં ફેર પડે છે: દાખલા તરીકે, ઋગ્વેદસંહિતાને એકલી અવલોકીએ, અને બ્રાહ્મણ કે ઉપનિષદની દૃષ્ટિથી અવલોકીએ, એમાં ફેર છે. હવે, આ બેમાંથી ખરી અવલોકનપદ્ધતિ કયી ? ઋગ્વેદસંહિતામાં શો ધર્મ હતો, બ્રાહ્મણમાં શો હતો, ઉપનિષદમાં શો હતો—એ નિર્ણય કરવો હોય તો તો એ ત્રણેને એક બીજાથી સ્વતન્ત્ર લેવાં એ હીક છે. પરંતુ, હિન્દુઓ જેને ઉત્તમ પ્રમાણ માને છે, જેને પરમાત્માના પોતાના મુખનો ઉચ્ચાર કહે છે, એમાં

ધર્મનું સ્વરૂપ કેવું નજરે પડે છે એ પ્રશ્નનો જ્યાં ઉત્તર કરવાનો છે, ત્યાં તો વેદના એ ત્રણ ભાગને અવલોકવા જોઈએ; એટલું જ નહિ, પણ દરેકને એક ખીજના પ્રકાશમાં અવલોકવા જોઈએ. આ અવલોકન આપણે આ ત્રણ ભાગના નિરૂપણને અંતે કરીશું. પણ તે કરતા પહેલાં, હાલના વિદ્વાનોની પદ્ધતિને અનુસરી, દરેક ભાગને પૃથક પૃથક જોઈ જઈશું. તેમાં પહેલો ભાગ, ઋગ્વેદસંહિતા.

૧. ઋગ્વેદસંહિતામાં, ‘ ઋષિઓ એક સત્—અર્થાત્ સત્ય પરમાર્થ વસ્તુ પરમાત્મા—તેને બહુ બહુ રીતે કહે છે. ’ અગ્નિ, સૂર્ય, ચન્દ્ર, વરુણ વગેરે અનેક નામો આપે છે, અને એના અનેક ધર્મો વર્ણવે છે. આ અનેકતા ઉપરથી કેટલાકને વેદમાં અનેકદેવવાદ હોવાની ભ્રાન્તિ થાય છે. પરંતુ વસ્તુતઃ એ ભ્રાન્તિનું ખીજ પરમાત્મા સંબન્ધી અપૂર્ણ વિચારમાં રહેલું છે. પરમાત્મા કાંઈ આ જગતની પાર એકલો એકલો નથી—એ તો જગતની પાર છે, તેમ જ જગતની અંદર છે. પરમાત્માનાં આ ‘ પાર ’ અને ‘ અંદર ’ બંને સ્વરૂપ ધ્યાનમાં રખાય, ત્યારે જ એનું ખરું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું લક્ષમાં આવ્યું ગણાય. આ બે સ્વરૂપમાંનું પહેલું—અર્થાત્ સૃષ્ટિની પાર રહેલું સ્વરૂપ—છે એમ જાણવાનું છે. પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં લેવાનું સ્વરૂપ તે આ સૃષ્ટિમાં મૂર્તિ-મન્ત થતું ખીજું સ્વરૂપ છે. ઋગ્વેદસંહિતામાં આ ખીજ સ્વરૂપને અખંડા-કારે, તેમ જ વિવિધ ખંડ રૂપે, ઋષિઓએ વર્ણવ્યું છે. પરંતુ તેથી—ઋષિઓ પરમાત્માને બદલે જડ પદાર્થોને પૂજે છે (Physiolatry), અથવા તો અનેકદેવ (Polytheism) માને છે એમ કહેવું વાજબી નથી.

[(૧) ઋગ્વેદસંહિતાનો ધર્મ અનેકદેવની ઉપાસનાનો નથી એ વાતનું કાંઈક ભાન થવાથી—પ્રો. ઍક્સમૂલરે એને માટે ‘ Henotheism ’ શબ્દ યોજ્યો છે: એનો અર્થ એવો છે કે ઋષિ જે વખતે જે દેવની સ્તુતિ કરે છે તે વખતે એક દેવને જ માને છે. પરંતુ ‘ Monotheism ’—યાને એક-દેવવાદ શબ્દ વાપરતાં એ વિદ્વાન અટકી ગયા છે તેનું કારણ એટલું જ છે કે એ શબ્દ સામાન્ય ખ્રિસ્તી ધર્મમાં સૃષ્ટિથી ભિન્ન એક ઈશ્વરની માન્યતાને લગ્ન પાડવામાં આવે છે. ઋષિ જે વખતે જે દેવની સ્તુતિ કરે છે તે વખતે તે દેવને જ શાથી માને છે:—એમ પ્રશ્ન પૂછી કારણ શોધવાનો યત્ન કર્યો હોત તો જણાત કે—વસ્તુતઃ ઋષિ એક પરમાત્માને જ તે દેવમાં પ્રત્યક્ષ થતો જુવે છે, અને અનેકદેવ તે સૃષ્ટિના વિવિધ ભાગમાં પ્રકટ થતાં પર-

માત્રાનાં વિવિધ સ્વરૂપો જ છે એમ જાણે છે. (૨) એડવર્ડ કેઈ નામના એક વિદ્વાને ધર્મની વિકાસની ભૂમિકાઓ નક્કી કરી છે, તેમાં એ કહે છે કે “ We look out before we look in; and we look in before we look up.” અર્થાત્—પ્રથમ બહિર્દષ્ટિ, પછી અન્તર્દષ્ટિ, અને છેવટે ઊર્ધ્વ દષ્ટિ: પ્રથમ ધર્મચરનું દર્શન બાહ્ય સૃષ્ટિમાં થાય, પછી અન્તર આત્મામાં (કર્તવ્યનું જ્ઞાન, વગેરેમાં) થાય, અને છેવટે ઉભયની એકતામાં થાય. આ ક્રમમાં, ઋગ્વેદસંહિતાના ધર્મને પહેલી ભૂમિકામાં મૂક્યો છે, યાહુદી ધર્મને બીજી ભૂમિકામાં મૂક્યો છે, અને ખ્રિસ્તી ધર્મને સર્વોચ્ચ ભૂમિકામાં મૂક્યો છે. આપણે ધર્મની સરખામણીના વિવાદમાં ઊતરવું નથી—પરંતુ એટલું કહેવાની જરૂર છે કે પરમાત્માનાં બંને સ્વરૂપ જે ત્રીજી ભૂમિકામાં પ્રત્યક્ષ થાય છે તે ઋગ્વેદસંહિતામાં સારી પેઠે જાણીતાં છે. અને આ વાત એવી ખુબી છે કે એનો નિષેધ ન થઈ શકવાથી કેટલાક વિદ્વાને § ત્યાં સુધી કહેવાની હિંમત ધરી છે કે—ઋગ્વેદસંહિતામાં વસુદેવ જે નીતિનો દેવ છે તે યાહુદી અસરથી બન્યો હશે ! પણ વસ્તુતઃ, એ આર્ય પ્રજાનો ઘણો જૂનો દેવ છે એ ઘણાં પ્રમાણોથી સિદ્ધ છે.]

૨. ઋષિઓનાં હૃદય ઝાંચાં અને દષ્ટિ પ્રતિભાવાળી હોવાથી—આ અખિલ વિશ્વમાં તેમ જ એના વિવિધ પદાર્થોમાં એમને ચૈતન્યની ઝલક દેખાતી, અને એ ચૈતન્યની ઝલકને તથા ઝલકવાળા પદાર્થોને એ ‘દેવ’ (દિવ્ય ચળકવું ઉપરથી) કહેતા. એ પદાર્થોના વિવિધ ગુણ અને કર્મ મપાણે તે તે દેવનાં ગુણાં ગુણાં નામ પડ્યાં હતાં, અને એક અનન્ત પદાર્થમાંથી એ વિવિધ પદાર્થો નીકળે છે તેથી એ અનન્ત પદાર્થની દેવતાને તેઓ દેવમાતા ‘અદિતિ’ † (દો-કાપવું ઉપરથી) કહેતા. એ અદિતિમાંથી નીકળેલા—અદિતિના પુત્રો—તે ‘આદિત્ય.’

§ કેવળ જડ પદાર્થોને કોઈ પ્રજા પૂજતી નથી. પૂજનક્રિયા જ એવી છે કે એ જડ પ્રત્યે જતી જ નથી. હું પ્રેમથી તમને ભેટું છું ત્યારે તમારા શરીરને વળગતો દેખાઉં છું, પણ વસ્તુતઃ હું તમારા આત્માને જ મારી સાથે મેળવું છું.

† યાસ્ક (નિરુક્ત્યાર્થ) મુનિ ‘ અદ્વિતા દેવમાતા ’ એમ ‘ અદિતિ ’ નું નિર્વચન કરે છે. (‘ દીન ’ એટલે કે સાંકડી અને દયામણી એવી નહિ, પણ વિશાળ અને ભવ્ય એવી દેવમાતા.)

૩. આ દેવોની ઋષિઓ સ્તુતિ કરતા, તેમાં એમની પાસે ધન-ધાન્ય-પશુ-પુત્ર-આરોગ્ય-સદ્બુદ્ધિ-પવિત્રતા અને દેવકૃપા વગેરે સર્વ જાતની ઉત્તમ વસ્તુઓ માગતા. ઋક્સંહિતાના ધર્મની આ એક ખૂબી છે કે—સંસારના સુખના પદાર્થો, જે માટે સામાન્ય મનુષ્યને ઇચ્છા રહે છે, અને જેના ઉપર જનસમાજનું જીવન આધાર રાખે છે, તેની એમાં અવગણના કરી નથી. બદકે, એ પદાર્થો દેવની કૃપાથી જ મળે છે એવી ધાર્મિક બુદ્ધિ એ પદાર્થોની ઇચ્છા સાથે જોડાએલી છે. પરંતુ ધન ધાન્ય પશુ પુત્ર વગેરેની ઇચ્છા દર્શાવવામાં આવે છે તેથી સદ્બુદ્ધિ પવિત્રતા કે પ્રભુપ્રેમની ઋષિઓને દરકાર ન હતી એમ સમજવું ભૂલભરેલું છે. ઋષિઓ કહે છે કે—“હે દેવ ! અમે મનુષ્ય હોઈ પ્રતિદિન તારો અપરાધ કરીએ છીએ, તારા ધર્મ લોપીએ છીએ—પણ તું અમારા ઉપર કૃપા રાખજે. અમે પાપી રહીને તારો અનુગ્રહ ભોગવીએ એમ ન થશો.” આવાં અનેક વચનો ઋક્સંહિતામાં છે. વળી એ સંહિતાના પ્રસિદ્ધ ગાયત્રીમંત્રમાં પરમાત્માના ‘વરેણ્ય’ (‘વરવા,’ પસંદ કરવા, ચાહવા લાયક) તેજનું ઋષિઓ ધ્યાન કરે છે—તે એટલા માટે કે પરમાત્મા આપણી બુદ્ધિનો પ્રેરક અર્થાત્ અન્તર્યામી છે.

૪. ઋક્સંહિતાનો ધર્મ તે માત્ર પ્રભુભક્તિનો જ ધર્મ છે એમ નથી.* ઋષિઓ મુખે જેમ પ્રભુની પ્રાર્થના કરતા અને યજ્ઞ ગાતા, તેમ હાથે યજ્ઞની વેદિ રચી, અગ્નિ પ્રજવાળી એમાં ધી વગેરે પદાર્થો હોમતા: અર્થાત્ એમનામાં ભક્તિ સાથે કર્મ પણ જોડાયાં હતાં. બલિદાનમાં પશુનાં બલિદાન થતાં પણ જોવામાં આવે છે—અને ન્યાં ધર્મનાં સઘળાં રૂપો પ્રકટ થયાં છે ત્યાં આ રૂપ—જે જગતના બધા પ્રાચીન ધર્મોમાં જોવામાં આવે છે એ પણ હોય એમાં નવાઈ નથી. પરંતુ ખાસ લક્ષ ખેંચે એવું તો એ છે કે આવાં બલિદાનવાળાં સૂક્તો થોડાંક જ અને દૂધ-ધી-સોમરસ વગેરે હિંસારહિત પદાર્થો વારંવાર દેવને અર્પાતા આપણે જોઈએ છીએ.

૫. હૃદયમાં ભક્તિ, મુખે સ્તુતિ, કે હાથે ક્રિયા એટલામાં જ ઋષિઓનો ધર્મ સમાપ્ત થતો ન હતો. તેઓ જ્ઞાની હતા, અને આ લોક અને પરલોક અંબન્ધી બહુ જાંડા વિચારો ધરાવતા હતા. એમના થોડાક ધર્મવાચક શબ્દો જોશો તો તેમાંથી પણ આ વાત સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવશે. પ્રથમ તો ‘ધર્મ’ એ શબ્દ જ જુવો. એ છૂં ધાતુ ઉપરથી થયો છે, અને એનો

અર્થ ઉત્તમ આચાર-વિચાર—જે વડે આ વિશ્વનું ધારણ થઈ રહ્યું છે—એવો થાય છે. ખીજો એક શબ્દ ‘જ્ઞાત’ છે. એનો મૂળ અર્થ સીધી લીટી, નિયમ થાય છે. અને એ ઉપરથી, આ વિશ્વમાં જે અપ્રાધ્ય નિયમ પ્રવર્તે છે તેને માટે એ શબ્દ વપરાય છે. વળી એ શબ્દ ખાલ સૃષ્ટિના નિયમને જ નહિ, પણ મનુષ્યની નીતિ અને ધર્મના નિયમને પણ લગાડવામાં આવે છે. ‘બ્રહ્મન્’ શબ્દ વિષે તો ઉપર કહેવાઈ ગયું છે: કૃત્ ધાતુ ઉપરથી થએલા એ શબ્દનો મૂળ અર્થ વૃદ્ધિ-વિકાસ-વિશાળતાનું તત્ત્વ એવો છે. તે ઉપરથી એ શબ્દ ધાર્મિકતા, સ્તુતિ, યજ્ઞ એને લગાડવામાં આવે છે. એથી ‘વ્રત’ શબ્દ છે. કૃ-વીંટવું, છાવું, અથવા કૃ-પસંદ કરવું ઉપરથી એ થયો છે. અને એનો અર્થ પરમાત્માથી વીંટાએલું, છવાએલું જીવન; અથવા તો, જે પરમાત્માને પસંદ છે અને તેથી મનુષ્યે પણ પસંદ કરવાનું છે એવું જીવન. ‘વરુણ’ સાથે આ શબ્દ વારંવાર જોડવામાં આવે છે, અને વરુણ નીતિનો દેવ છે, તેથી ‘વ્રત’ શબ્દના અર્થમાં પણ નૈતિક ભાવના રહેલી છે. વળી એક ‘સવ’ શબ્દ છે. ‘સવિતા’ સાથે એ ઘણી વાર વપરાય છે, અને એનો અર્થ સૂ-ઉત્પન્ન કરવું એ ધાતુ ઉપરથી પરમાત્માની ઉત્પાદક શક્તિ એવો થાય છે. ઋષિઓ કહે છે કે “અમે સવિતાના ‘સવ’ માં રહીએ”—અર્થાત્ અમે જડ પડી ન રહેતાં, પરમાત્મા આ સૃષ્ટિનો જે વિકાસ કરે છે એમાં ભાગ લઈએ. આમ ઋગ્વેદસંહિતાના ધર્મવાચક વિવિધ શબ્દો જેતાં પ્રાચીન ઋષિઓની ધર્મભાવના કેવી ઊંચી અને વ્યાપક છે એનો આપણને કાંઈક ખ્યાલ આવે છે.

૪.

ઋગ્વેદસંહિતાની દેવતાઓ.

૧.

૧. અદિતિ—(૧)કૌ-કાપવું ધાતુ ઉપરથી× ‘દિતિ’ થી ઉલટું અપ્પંડ, અભેદ (છેદી કે ભેદી શકાય નહિ એવું) તત્ત્વ; અથવા, (૨) દા-આંધવું ધાતુ ઉપરથી, બન્ધનરહિતપણું, મુક્તિ*—એમ મુખ્ય બે રીતે આ

× મંડસમૂલર વગેરે. * ઓહડનબર્ગ વગેરે.

શબ્દના અર્થ કરવામાં આવે છે. ઘૌઃ—આકાશ—એ એની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ છે. અને ‘આદિત્યો—’ દેવો એનામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. ચારક મુનિ ‘અદિતિ’ શબ્દનું નિર્વચન કરતાં એને ‘અદીના દેવમાતા’ અર્થાત્ દીન નહિ એવી એટલે કે મહાન, દેવોની માતા કહે છે. એ આપણને દુઃખ અને પાપમાંથી છોડવે છે. આ રીતે, માતાપણું અને મુક્તિ (બંધનથી મુક્ત હોવું, તેમ જ મુક્તિ આપવી) એ બે ધર્મો અદિતિ સાથે વારંવાર જોડાય છે. [આ અદિતિનું સ્વરૂપ આદિકાળના ઋષિઓને જણાવું હોય એ યુરોપિયન વિદ્વાનોને ધણું આશ્ચર્ય-કારક લાગે છે. અને તેથી કેટલાકે એવી કલ્પના કરી છે કે ‘આદિત્ય’ પછી ‘અદિતિ’ શબ્દ થયો હશે.† પણ વસ્તુતઃ અદિતિ—શબ્દનું સ્વરૂપ જોતાં જ, એ શબ્દ અને એની ભાવના આદિત્યના પહેલાંની જણાઈ આવે છે. અને ઋગ્વેદસંહિતાના સર્વ ભાગમાં—જૂનામાં જૂના ભાગમાં પણ—એ મળે છે.]

અદિતિઘૌરદિતિરન્તરિક્ષમદિતિમાતા સ પિતા સ પુત્રઃ ।

વિશ્વે દેવા અદિતિઃ પંચજના અદિતિર્જાતમદિતિર્જનિત્વમ્ ।

= અદિતિ ઘૌ છે, અદિતિ અન્તરિક્ષ છે; અદિતિ માતા છે, અદિતિ એ પિતા છે, એ પુત્ર છે; સર્વ દેવો અદિતિ છે; પંચજનો અદિતિ છે; ઉત્પન્ન થએલું અદિતિ છે, ઉત્પન્ન થવાનું અદિતિ છે.

ત આદિત્યાસં ડરવો ગમીરા અદંઘાસો દિપ્સન્તો મૂર્યક્ષાઃ ।

અન્તઃ પંચનન્તિ વૃજિનોત સાધુ સર્વ રાજમ્ભયઃ પરમા ચિદન્તિ ॥

= એ આદિત્યો વિશાળ અને ઊંડા છે, એ કોઈથી દબાએલા નથી; પણ સૌને દાખમાં રાખે છે; બહુ નેત્રવાળા એ આદિત્યો આપણા અન્તરમાં સર્વ પાપ અને પુણ્ય જીવે છે; એ રાજ્યોને સઘળું દૂર તે પણ પાસે છે.

† જુવો બ્લૂમ્ફીલ્ડનું ‘રિલિજિયન ઓફ ધ ઋગ્વેદ’ (અમેરિકન લેકચર્સ). એમાં આપેલી ‘આદિત્ય’ શબ્દની નિરુક્તિ—‘આદિકાળના જૂના દેવ’—હજી સુધી કોઈ જ વિદ્વાને સ્વીકારી નથી.

૨. દ્યૌઃ અને પૃથિવી-દ્યૌષ્=દીપતું, તેજોમય આકાશ; અને પૃથિવી=વિશાળ, વિસ્તરેલી પૃથ્વી: જગતનાં પિતા અને માતા. ઘણે ભાગે એ એ નામ એકઠાં જ આવે છે. પણ કેટલીક વાર છૂટાં પણ હોય છે. એક સ્થળે ‘દ્યૌષ્ પિતર’-‘હે પિતા ધૌ: !’ એમ સંબોધન છે. [દ્યૌષ્ તે ગ્રીક ‘ઝ્યૂસ’* અને ‘દ્યૌષ્ પિતર’ તે લૅટિન ‘જુપિટર.’]

દ્યૌર્ઋષિન: પૃથિવિ માતરધ્રુગમે ભ્રાતર્વસવો મૃક્ષ્તાં ન: ।

વિશ્વ આદિત્યા અદિતે મજોષાં અસ્મમ્યં શર્મં બહુલં વિર્યન ॥

= હે પિતા ધૌ ! માતા પૃથ્વી ! સ્નેહી ભાઈ અગ્નિ ! અને વસુઓ ! અમારા ઉપર કૃપા કરો. સર્વ આદિત્યો, અદિતિ સહવર્તમાન, અમને પુષ્કળ સુખ આપો.

૩. ત્વષ્ટા-(ત્વક્ષ-તક્ષ્ ધાતુ ઉપરથી) ઘડનાર, આ ચરાચર વિશ્વનો ઘડનાર; સર્વનો પિતા; ઇન્દ્રનો પણ પિતા; ઇન્દ્રનું વજ્ર ઘડનાર એ; સોમનો પ્યાસો ઘડનાર પણ એ; બૃહસ્પતિનો પિતા, અને અગ્નિનો પિતા. તાત્પર્ય કે આ સધળું વિશ્વ, આ વિશ્વમાં પ્રકટ થતી શક્તિ, અને મનુષ્યની ધાર્મિક વૃત્તિ-સર્વનો બનાવનાર જે કુશળ પરમાત્મા છે તે ‘ત્વષ્ટા.’ એને ‘વિશ્વરૂપ’ એવું વિશેષણ લગાડવામાં આવે છે—અર્થાત્ કે, એ સર્વરૂપવાળો છે; અને એનાથી આ સર્વરૂપવાળું જગત્ થયું છે, તેથી ‘વિશ્વરૂપ’ એવું એના પુત્રનું પણ નામ છે. [ઋગ્વેદસંહિતા પહેલાંના દેવમંડળનો આ એક દેવ છે એમ કેટલાક યુરોપિયન વિદ્વાનોનું માનવું છે. વિશ્વના ઘડનાર તરીકે સૂર્યનું આ મૂળ વિશેષણ છે—અને તેથી ત્વષ્ટા તે સૂર્યદેવ એમ પણ કહેવામાં આવે છે.]

દેવસ્ત્વષ્ટાં સવિતા વિશ્વરૂપ: પુપોષ પ્રજા: પુરુષા જંજાન ।

इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानां मसुरत्वमेकम् ॥

= દેવ ત્વષ્ટા-સવિતા-જે સર્વ રૂપવાળો છે, તે સર્વ પ્રજા (ઉત્પન્ન થએલાં

* ઍંગ્લોસૅક્સન ‘Tiw’ (ટિઉવ) યુદ્ધનો દેવ, જેના ઉપરથી ઍંગ્લ ‘Tuesday’ ટ્યૂઝડે—મંગળવાર.

સૃષ્ટિના પદાર્થો) નું પોષણ કરે છે, અને એને બહુ રીતે ઉત્પન્ન કરે છે. આ સર્વ ભુવનો એનાં છે. દેવોનું એક અદ્વિતીય-અસુરત્વ-(અસ્તિત્વ-પ્રાણ હાતાપણું) મ્હોટું છે.

૪. વિશ્વકર્મા—વિશ્વનો કર્તા, પરમાત્મા.

વિશ્વર્તશ્ચક્ષુરુત વિશ્વતોમુખો વિશ્વતોબાહુરુત વિશ્વર્તસ્પાત્ ।

સં બાહુમ્યાં ધર્મતિ સં પર્તત્રેર્ચાવામૂર્મી જનયન્દેવ એકઃ ॥

કિં સ્વિદ્દનં કઁ સ વૃક્ષ આંસ યતો દ્યાવાપૃથિવી નિષ્ઠતક્ષુઃ

મનીષિણો મનસા પૃચ્છતેદુતદ્યદ્યતિષ્ઠદુર્વનાનિ ધારયન્ ॥

= સર્વ પાસ નેત્રવાળો, સર્વ પાસ મુખવાળો, સર્વ પાસ હાથવાળો, સર્વ પાસ પગવાળો—આહુવડે અને પાંખવડે ધર્મીને (અગ્નિ ઇંદ્રીને, લોહાર લોહું ધડે છે એમ) ઘૈ અને પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરનાર એક દેવ છે. એ શું વન હતું ? શું વૃક્ષ હતું ?—જેમાંથી ઘૈ અને પૃથ્વી ધડી કાઢ્યાં ? ડાહ્યા માણસો ! મનવડે વિચારો. (ઉત્તરઃ) ભુવનોનું ધારણ કરતો જે એનો અધિષ્ઠાતા છે તે જ (એ વન, તે જ એ વૃક્ષ.).

યોનઃ પિતા જનિતા યો વિધાતા ધર્માનિવેદ ભુર્વનાનિ વિશ્વાં ।

યો દેવાનાં નામધા એક એવ તં સં પ્રશ્નં ભુર્વના યન્ત્યન્યા ॥

= જે અમારો પિતા, અમારો ઉત્પન્ન કર્તા, અમારો વિધાતા—જે સધળાં ભુવનરૂપી ધામ (તેજોમય સ્થાન) જાણે છે; જે દેવોનો નામ પાડનાર છે—એ અજેય (પ્રશ્નરૂપ) પ્રત્યે જુદાં જુદાં (વિવિધ) ભુવનો પ્રયાણ કરે છે.

તમિદ્રમ્ પ્રથમં દેવ્ર આપો યત્ર દેવાઃ સમગચ્છન્ત્ વિશ્વે ।

અજસ્ય નાભાવધ્યેકમર્પિતં યસ્મિન્ વિશ્વાનિ ભુર્વનાનિ તસ્યુઃ ॥

= એને ગર્ભરૂપે પ્રથમ જગે ધારણ કર્યો—જેમાં સર્વ દેવો એકત્ર થાય છે. એ એક અજન્માની નાભિમાં રહેલું છે—જેમાં સધળાં ભુવનો રજાં છે.

५. हिरण्यगर्भ अने प्रजापति—उत्पन्न थयेली वस्तु भात्रेना पति—धष्णी,
पालन करनार—परमात्मा ते 'प्रजापति.' ओ न नगतनुं सुवर्ण
तेजेभय थीन, हिरण्यभय अंड, हिरण्यगर्भ.

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ।

यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।

य ईश अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया महाहुः ।

यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥

येन द्यौरुमा पृथिवी च दृळहा येन स्वः स्तभितं येन नारकः ।

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥

यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने ।

यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ ६ ॥

आपो ह यदबृहतीर्विश्वमाय नार्भदधाना जनयन्तीरग्निम् ।

ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ ७ ॥

यश्चिदापो महिना पर्यपश्यदक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् ।

यो देवप्वाधि देव एक आसीत्कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ ८ ॥

मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान ।

यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ ९ ॥

પ્રજાંપતે ન ત્વદેતાન્યન્યો વિશ્વા જ્ઞાતાનિ પરિ તા વમૂવ ।

યત્કામાસ્તે જુહુમસ્તન્નો અસ્તુ વયં સ્યામ્ પતયો રયીણામ્ ॥ ૧૦ ॥

= પૂર્વે હિરણ્યગર્ભ હતો—જે પદાર્થ માત્રનો એક જ પતિ બનેલો હતો. તેણે પૃથ્વી ધારણ કરી, અને આ આકાશ ધારણ કર્યું. કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

જે આત્મદાયી (આત્મા આપનાર) છે, બલદાયી છે, જેની આજ્ઞા સર્વ કોઈ દેવો પણ સેવે છે, અમૃત જેની છાયા છે, મૃત્યુ જેની છાયા છે. કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

પોતાના મહિમા વડે, શ્વાસ લેતા અને આંખ મચમચાવતા (પ્રાણી માત્ર) જગતનો રાજા બનેલો છે; આ બે પગવાળાં અને ચાર પગવાળાંનો જે ધશ્વિર છે. કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

જેના મહિમાને લીધે, આ હિમવંત પર્વતો ટકેલા છે, પૃથ્વી સહવર્તમાન સમુદ્ર જેનો કહેવાય છે, આ દિશાઓ જેના હાથ છે. કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

જેને લીધે ઘૈ (પ્રકાશનું ગગનમંડળ) જીવું થંભી રહેલું છે, અને પૃથ્વી દદ રહેલી છે;—જેનાથી સ્વર્ગ થંભેલું છે, અને અન્તરિક્ષ થંભેલું છે; જે અન્તરિક્ષમાં જળનો બનાવનાર છે. કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

જેના રક્ષણથી ટકેલાં પૃથ્વી અને આકાશ, મનમાંથી કંપતાં, જેને જીવે છે; જિગેલો સૂર્ય જેનામાં રહીને પ્રકાશે છે. કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

જ્યારે મ્હોટાં જળ વિશ્વમાં આવ્યાં—ગર્ભ ધારણ કરતાં, અને અગ્નિને ઊપજાવતાં એવાં—ત્યારે દેવોનો એક પ્રાણ સર્વત્ર હતો. કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

એણે પોતાના મહિમાએ કરી, જળ ત્યારે તરફથી જોયાં, જે જળ દક્ષ(કુશળ, જ્ઞાનમય આત્મા)ને ધારણ કરતાં હતાં, અને યજ્ઞ ઊપજાવતાં હતાં; જે દેવોમાં એક ઉપરિ દેવ હતો. કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

એ દેવ અમને મારશે નહિ—જે સત્ત્વ ધર્મનો દેવ, પૃથ્વીનો ઉત્પન્ન કરનાર છે; જેણે ઘૌ ઉત્પન્ન કર્યું છે; જેણે મોટાં મનોહર જળ ઉત્પન્ન કર્યાં છે. કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

હે પ્રજાપતિ ! તારા વિના ખીજે કોઈ આ સર્વ ઉત્પન્ન થએલા પદાર્થોને વ્યાપીને રહ્યો નથી. જે ઇચ્છા રાખીને અમે તને બોલાવીએ છીએ, તે અમારી સિદ્ધ થાઓ, અમે લક્ષ્મીના સ્વામી થઈએ !

નાસદાસીન્નો સદાસીત્તદાનીં નામીદ્રજો નો વ્યોમા પરો યત્ ।

કિમાર્વરીવઃ કુહ કસ્ય શર્મન્નમઃ કિમાસીદ્રહનં ગમીરમ્ ॥

ન મૃત્યુરાસીદમૃતં ન તર્હિ ન રાત્ર્યા અહન આમીત્રકેતઃ ।

આનીદિવાતં સ્વંધંયા તદેકં તસ્માદ્ધાન્યન્ન પરઃ કિંચનાસં ॥

તમ આસીત્તમસા ગૂઢહમેગ્રે ડપ્રકેતં સંલિલં સર્વમાં દ્વદમ્ ।

તુચ્છયેનાભવર્પિહિતં યદાસીત્ તંપસસ્તન્માહિનાજાયતૈકમ્

... ..

કોઽદ્ધા વેદં કં દ્વહ પ્રવોચત્ કુત આ જાતા કૃતં દ્યં વિસ્ટંઘિઃ ॥

અર્વાગ્દેવા અસ્ય વિસર્જનેનાથા કો વેદં યતં આબ્ભૂવ ॥

દ્યં વિસ્ટંઘિર્યતં આબ્ભૂવ યદિં વા દગ્ધે યદિં વા ન ॥

યો અસ્યાધ્યક્ષઃ પરમે વ્યોમન્ત્સોઽઙ્ગ વેદં યદિં વા ન વેદં ॥

... ..

= તે વખતે આ સત્ત્વ ન હતું, અસત્ત્વ ન હતું. અન્તરિક્ષ ન હતું, એની પાર જે વ્યોમ (ધુલોક) છે તે ન હતું. આને શું ઢાંકીને બેઠું હતું ? આ કોના રક્ષણમાં હતું ? ગહન બેઠું એવું જળ હતું ? તે વારે મૃત્યુ ન હતું, અમૃત ન હતું. રાત્રી કે દિવસનું ઓળખાણ પડે એવું કંઈ ન હતું. એ એક પોતાના સ્વતન્ત્ર સામર્થ્ય કરી પ્રાણ લેતું હતું. (ચેતન પરમાત્મા હતો.) એના સિવાય એની પાર ખીજું કંઈ જ ન હતું. આરંભમાં અન્ધકાર અન્ધ.

કારથી છવાએલો હતો, આ સર્વ ઓળખાય નહિ એવું જળ (પ્રકૃતિ) હતું. તુચ્છ અસતથી જ્યારે એ ઢંકાએલું હતું—તે વખતે તપ (જ્ઞાન-ખળ) વડે એક ઉત્પન્ન થયું. કોણ જાણે ? કોણ કહે ?—કે આ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું ? ક્યાંથી આ વિવિધ સૃષ્ટિ નીકળી ? આની ઉત્પત્તિ પછી દેવો થએલા છે—કોણ જાણી શકે કે આ ક્યાંથી થયું ? આ વિવિધ સૃષ્ટિ ક્યાંથી થઈ ? કોઈએ કરી છે કે નથી કરી ? જે પરમવ્યોમમાં રહેલો એનો અધ્યક્ષ છે તે જાણે, અથવા એ પણ ન જાણે !

૬. પુરુષ—સર્વના અન્તરમાં રહેલો, વિશ્વરૂપે વિરાજનાર—‘ વિરાડ ’—
આત્મા, પરમાત્મા.

મહર્ષીર્ણા પુરુષઃ સહસ્ત્રાક્ષઃ મહર્ષપાત્ ।

સ ભૂમિં વિશ્વતો વૃત્વાત્યતિષ્ઠદ્દશાઙ્ગુલમ્ ॥

પુરુષ એવં સર્વં યદ્ગતં યજ્ઞ મવ્યમ્ ।

ઉતામૃતત્વસ્યેશાનો યદન્નેનાતિરોહતિ ॥

એતાવાંનસ્ય મહિમાતો જ્યાયાંશ્ચ પૂરુષઃ ।

પાદોઽસ્ય વિશ્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવિ ॥

... ..

તસ્માદ્વજ્ઞાત્સર્વહુત ઋત્નઃ સામાનિ જજિરે ।

હન્દાંસિ જજિરે તસ્માદ્વજુસ્તસ્માદજાયત ॥

બ્રાહ્મણોઽસ્ય મુર્ધ્વમાસીદ્વાહ રાજન્યઃ કૃતઃ ।

ઊરૂ તદસ્ય યદ્દૈશ્યઃ પદ્મયાં શૂદ્રો અજાયત ॥

ચન્દ્રમા મનસો જાતશ્રક્ષોઃ સૂર્યો અજાયત ।

મુખાદિન્દ્રશ્ચાગ્નિશ્ચ પ્રાણાદ્વાયુરજાયત ॥

યજ્ઞેન યજ્ઞમંયજન્ત દેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્ ।

તે હ નાકં મહિમાનઃ સચન્ત યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સન્તિ દેવાઃ ॥

= હજાર મસ્તકવાળો, હજાર આંખવાળો, હજાર પગવાળો પુરુષ તે, ભૂમિને સર્વ તરફથી વીંટીને, દશ આંગળા વિશેષ વધ્યો.

જે કાંઈ થએલું અને જે કાંઈ થવાનું તે આ સર્વ, પુરુષ જ છે. તથા અમૃતત્વનો એ આધપતિ છે—જે અન્ન વડે વિશેષ જીવે છે.

આટલો બધો એનો મહિમા છે, છતાં એ એ કરતાં પણ અધિક છે. સર્વ ભૂતમાત્ર તે એનો એક પાદ (ચોથો ભાગ) છે, એના ત્રણ પાદ જે અમૃત છે, તે ઘુલોકમાં છે.

ત્રણ પાદ જોયે એવો પુરુષ જોઈ છે પણ તેનો એક પાદ અહીં રંછો છે. તે થકી ચેતન અને અચેતન એણે વ્યાપેલાં છે.

એ સર્વહુત યજ્ઞમાંથી ઋક્ અને સામ ઉત્પન્ન થયાં; છન્દ ઉત્પન્ન થયાં; એમાંથી યજુષ્ ઉત્પન્ન થયું.

આલણુ એનું મુખ હતો; ક્ષત્રિયને એના હાથ બનાવવામાં આવ્યો; જે વૈશ્ય તે એના જીરૂ (ગંધા); અને પગમાંથી શૂદ્ર ઉત્પન્ન થયો.

ચન્દ્રમા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયો; નેત્રમાંથી સૂર્ય ઉત્પન્ન થયો, મુખમાંથી ઇન્દ્ર અને અગ્નિ; ગ્રાણુમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો; નાભિમાંથી અન્તરિક્ષ થયું, મસ્તકમાંથી ઘા (આકાશ) થયું, પગમાંથી પૃથ્વી; કાનમાંથી દિશાઓ; આ રીતે લોક કહેવા.

દેવોએ યજ્ઞવટે યજ્ઞ (યજ્ઞન કરવા યોગ્ય પરમ પુરુષ)નું દેવજન કર્યું—એ પ્રથમ ધર્મો. હતા.

૭. અગ્નિ—એ મનુષ્યને પરમાત્મા સાથે જોડનાર, દિવ્ય શક્તિ છે. એ સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર—મનુષ્યોને ઘેર—આવી વસેજો ‘અતિથિ’ તથા દેવોનો સન્દેશ વહનાર ‘હૂત’ છે. એ દેવોને યજ્ઞમાં બોલાવી લાવે છે, અને દેવો પ્રત્યે બલિ લઈ જાય છે. એની દ્વારા મનુષ્ય દેવોને બોલાવે છે, અને એ દેવોનું સ્વરૂપ જાણે છે તેથી ઋષિઓ એને ‘હેતા’, ‘પુરોહિત’, ‘ઋષિ’, ‘કવિ’ વગેરે વિશેષણો લગાડે છે. સર્વ દેવોમાં મનુષ્યની નિકટમાં નિકટ વસતો દેવ એ છે. એ પૃથ્વી

ઉપર વસતો દેવ છે; પૃથ્વીની નાભિમાં રહેલો છે; એટલું જ નહિ પણ ખાસ ધરનો દેવ છે. મનુષ્યનું ધર તે એનું જ છે, અને તેથી તે ‘ગૃહપતિ’ કહેવાય છે. એ અગ્નિનાં ત્રણ સ્થાન છે—પૃથ્વી, અન્તરિક્ષ (મધ્યમ લોક) અને ઘૌપ (તૃતીય લોક, સ્વર્ગ.) મૂળ એ અગ્નિ ‘પરમ વ્યોમ’ (ઘૌપ) કહેતાં સ્વર્ગમાં વસતો હોતો, ત્યાંથી માતરિશ્વાએ એને પૃથ્વી ઉપર ઊતાર્યો છે. યજુમાં અરણી-કાષ્ટ-ના મન્થન+ વડે (ધસવાથી) એ ઉત્પન્ન થાય છે, અને અન્તરિક્ષમાં વિદ્યુત રૂપે જળમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; અને તેની ઉપર આકાશમાં સૂર્ય રૂપે એ વિરાજમાન છે. ‘વૈશ્વાનર’ અને ‘નરાશંસ’ એવાં બે એ અગ્નિનાં વિશેષરૂપો યાને વિશેષજ્ઞો છે. તેમાં, ‘વૈશ્વાનર’ તે સર્વ મનુષ્યમાં વસતો અને ‘નરાશંસ’ તે મનુષ્ય માત્ર જેની સ્તુતિ કરે છે તે—એમ એ બે નામનો અર્થ થાય છે. એ ઉપરાંત ‘તનૂતપાત’ એ શબ્દ પણ અગ્નિ માટે પ્રયોજાય છે. એનો અર્થ સ્વયંભૂ છે (‘તનુ’ કહેતાં શરીર યા પોતે, તેનો ‘નપાત’ કહેતાં અપલ યાને પુત્ર; અર્થાત પોતે જ પોતાનો પુત્ર-પોતામાંથી જ જન્મેલો.)

[‘અગ્નિ’ને મળતો લૅટિન ‘Ignis’ શબ્દ છે. અગ્નિપૂજન ઘણી પ્રાચીન છે. પ્રાચીન ધરાનના આર્યોમાં એ જોવામાં આવે છે એટલું જ નહિ, પણ ગ્રીસ અને રોમના આર્યો પણ ‘Hostia’ અને ‘Vesta’ એ નામથી ગૃહદેવતારૂપ અગ્નિને પૂજતા.]

અગ્નિમીळे પુરોહિતં યજ્ઞસ્ય દેવમૃત્વિજં । હોતારં રત્નધાર્તમમ્ ॥

યજ્ઞનો દિવ્ય પુરોહિત ઋત્વિજ અને હોતા એવો જે અગ્નિ, જે ઉત્તમ રત્ન ધારણ કરનાર છે, તેની હું સ્તુતિ કરું છું.

‡ તથા ‘દમૂનાઃ’—વૈ. સં. ‘દમઃ’=લૅટિન ‘domus’=ઘર ઉપરથી.

+ સરખાવો ગ્રીક પુરાણકથામાં પ્રોમિથિયુસે સ્વર્ગમાંથી અગ્નિ આણ્યાની વાર્તા.

+ સરખાવો ખ્રિસ્તી ધર્મનો સિદ્ધાન્તઃ પ્રભુ પોતે જ પોતાનો પુત્ર ઇસુ ખ્રિસ્ત.

અગ્નિર્હોતા ગૃહપતિઃ સ રાજા વિશ્વા વેદ જનિમા જાત્વેવેદાઃ ।

દેવાનામૃત યો મર્ત્યાનાં યજિષ્ઠઃ સ પ્રયજતામૃતાવા ॥

= અગ્નિ—હોતા, ગૃહપતિ અને રાજા—એ જાતવેદ (સર્વ વસ્તુને જાણનાર, અગ્નિ) સર્વ જન્મેને યા જન્મેલી વસ્તુઓને જાણે છે. એ દેવોનો અને મર્ત્યોનો ઉત્તમ પૂજવા યોગ્ય છે. એ ઋતવાન્ અગ્નિ દેવોનું સારી રીતે યજન કરે.

અગ્નિં મન્યે પિતરામગ્નિમાપિમગ્નિં આતરં સવૃમિત્સર્વાયમ્ ।

અગ્નેરનીકં બૃહતઃ સંપર્યં દિવિ શુક્રં યજતં સૂર્યસ્ય ॥

= અગ્નિને હું પિતા માનું છું, સંબન્ધી માનું છું, બાધ માનું છું, સખા માનું છું. મહાન અગ્નિનું મુખ પૂજવા યોગ્ય છે; આકાશમાં પ્રકાશતું સૂર્યનું રૂપ પૂજવા યોગ્ય છે.

વિ યો રજાંસ્યમિમીન સુક્રતુર્વૈશ્વાનરો વિ દિવો રોચના કવિઃ ।

પરિ યો વિશ્વા ભુવનાનિ પપ્રથેડદંઘ્રો ગોપાડઅમૃતસ્ય રક્ષિતા ॥

= શોભન ક્રતુ (ક્રિયા વા જ્ઞાન) વાળો વૈશ્વાનર (અગ્નિ),—જેણે જુદા જુદા લોક (વા, અન્તરિક્ષલોક) માપી અને બનાવી મુક્યા છે, તથા જે જ્ઞાની દેવે પ્રકાશવંત આકાશ બનાવ્યાં છે, જેણે આ સર્વ ભુવનોને ચોતરફ વિસ્તાર્યાં છે, એ સ્વતન્ત્ર ગોપ, અમૃતવનો રક્ષક છે.

૮. વરુણ—એ, વૃ—વીંટવું ધાતુ ઉપરથી, પરમાત્માનું સર્વને આવરીને (વીંટીને) રહેતું સર્વજ્ઞ, અન્તર્યામી સ્વરૂપ છે. એ આ ૧૪શ્વનો ‘સુક્ષત્ર’ સારા બળવાળો—રાજા છે, ‘સમ્રાટ્’ છે. પ્રાણી માત્ર એના નિયમથી બંધાએલા છે. એનો પવિત્ર નિયમ તે ‘વ્રત’ કહેવાય છે. એ નિયમ પોતે પાળે છે અને આપણે પાળીએ એમ ધમ્મ છે. (તેથી ‘ધૃતવ્રત’ શબ્દ વરુણનું યજન કરનાર યજમાનને પણ લગાડવામાં આવે છે.) પ્રાણી માત્રનાં સારાં—ખોજાં કૃત્યો એ જુવે છે. એની દૃષ્ટિ વિશાળ છે. અન્તરિક્ષમાં ફરતાં પક્ષીઓનો અને દરિયામાં ફરતાં વહાણોનો માર્ગ એ જાણે છે. એના ‘સ્પશ’ કહેતાં ચર વા દૂત એની આસપાસ એઠેલા છે—પૃથ્વી ઉપર તેઓ ઊતરે છે,

અને હજારો આંખોથી એ આખા જગતને જુવે છે. વરુણ પાપીને પાશમાં બાંધે છે, શિક્ષા કરે છે—પણ જે પાપ માટે પશ્ચાત્તાપ કરે છે તેના ઉપર દયા લાવી એનાં પાપની ક્ષમા કરે છે. વરુણ નદીઓને પોતાના નિયમાનુસાર વહેવરાવે છે, અને એ જળનો પણ રાજા છે.†

[મૂળ સાત આદિત્યો—પાંચ ગ્રહ, સૂર્ય અને ચન્દ્ર—તેમાં સૂર્ય તે ‘મિત્ર’ અને ચન્દ્ર તે ‘વરુણ’—એમ ઓલ્ડનબર્ગ નામે એક યુરોપિઅન વિદ્વાન વરુણને પશ્ચિમ એશિયામાં વસતી સેમેટિક પ્રજાનો ચન્દ્રદેવ ધારે છે. પણ સેમેટિક ધર્મમાં ચન્દ્રદેવ સાથે ઉગ્રનીતિની ભાવના જોડાએલી જોવામાં આવતી નથી, અને વરુણ એ મિત્ર (સૂર્ય) કરતાં આગળ પડતો દેવ છે એ વાત વરુણને ચન્દ્રદેવ તરીકે લેતાં બંધ બેસતી નથી—તેથી ઓલ્ડનબર્ગનો મત અન્ય વિદ્વાનો સ્વીકારવા ના પાડે છે, અને ગ્રીક ‘Ouranos’—ઊરેનોસ—એટલે કે આવરીને રહેતું આકાશ એ જ વરુણ હોવાનો વધારે સંભવ છે એમ કહે છે. પરંતુ આ સમજણ પણ સન્તોષકારક નથી કેવળ ભૌતિક આકાશમાં ઉત્તમ પવિત્રતા અને નીતિની ભાવના સમાતી નથી. અને ભૌતિક આકાશ અર્થ કરવાથી વરુણના ઉપર કહેલા નીતિ અને પવિત્રતાના ખાસ ગુણોનો ખુલાસો થવો રહી જાય છે. વરુણને આકાશમાં તેમજ નીતિના આચરણમાં પ્રકટ થતું સર્વને આવરીને રહેલું પરમાત્માનું સ્વરૂપ—એ રીતે લઈએ તો જ વરુણના સધળા સ્વરૂપનો સધળો ખુલાસો થઈ શકે છે. x]

यच्चिद्धि ते विशो' यथा प्र देव वरुण व्रतम् ।

मिनीमसि द्यवि'द्यवि ॥

परा हि मे विमन्यवः पनन्ति वस्यंइष्टये ।

वयो न वसतीरुप ॥

वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम् ।

वेद नावः संमुद्रियः ॥

† પાછળથી પુરાણોમાં આ સ્વરૂપ જ ખાસ જોવામાં આવે છે.

x જુ-પસંદ કરવું ધાતુ ઉપરથી ‘વરુણ’ શબ્દ થએલો હોય એ સંભવિત છે, કારણ કે એનો પવિત્ર નિયમ જે ‘વ્રત’ કહેવાય છે તેમાં પણ નીતિની પસંદગીનો અર્થ રહેલો છે. આમ મારી કલ્પના જાય છે. પણ વિશેષ પુષ્ટિને અભાવે આ ઉપર હું બહુ ભાર મૂકતો નથી.

वेद वार्तस्य वर्तनिमुरोर्ऋष्वस्य बृहतः ।
 वेदा ये अध्यासते ॥
 निषसाद् धृतव्रजो वरुणः पस्त्या रे स्वा ।
 साम्राज्याय सुकृतुः ॥
 अतो विश्वान्यर्हुता विक्रित्वा अभि पश्यति ।
 कृतानि या न कर्त्वा ॥
 विश्वेद्रापि हिरेण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम् ।
 पारि स्पशो नि पदिर ॥
 स नो विश्वाहा सुकतुरादित्यः सुपथा करत ।
 प्र ण आर्यूषि तारिपत् ॥
 प रा मे यन्ति धीतयो गात्रो न गव्यूतीरनु ।
 इच्छन्तीरुरुचक्षमम् ॥
 उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चृत ।
 अत्राधमानि जीवमे ॥

मो पु वरुण मन्मये गृहं राजन्नहं गमम् ।
 मृळा सुक्षत्र मृळय ॥
 यदेमिं प्रस्फुरन्निव द्यतिर्न ध्मातो अद्विवः ।
 मृळा सुक्षत्र मृळय ॥
 क्रत्वः समह दीनतां प्रतीपं जंगमा शुचे ।
 मृळा सुक्षत्र मृळय ॥
 अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जारितारम् ।
 मृळा सुक्षत्र मृळय ॥

યત્કિંચેદં વરુણ દૈવ્યે જને-
 ઽભિદ્રોહં મનુષ્યા ઃશ્વરામસિ ।
 અર્ચિત્તી યત્તવ ધર્મા યુયોપિમ ।
 મા નુસ્તસ્માદેનમો દેવ રીરિષઃ ॥

= હે દેવ વરુણ ! અમે એવા તો સામાન્ય મનુષ્ય છીએ કે પ્રતિદિવસ અમે તારા વ્રતનો ભંગ કરીએ છીએ.

અમારી વિવિધ વૃત્તિઓ-પક્ષીઓ માળા તરફ દોડે તેમ-તારી તરફ કેલ્યાણની ઇચ્છાથી દોડે છે.

અન્તરિક્ષમાં ઊડતાં પક્ષીઓનો માર્ગ જે જાણે છે અને સમુદ્રના નાવનો જાણે છે;

જે વિશાળ ઊંચા અને મોટા વાયુનો માર્ગ તથા તે ઉપર જેઓ (દેવો) વસે છે તેમને જાણે છે.

સુકૃત (સારી કૃતિ-પ્રયત્ન-શક્તિ યા કર્મવાળો) ધૃતવ્રત વરુણ મહેલોમાં બેઠો છે, અને સામ્રાજ્ય કરે છે.

ત્યાંથી સઘળા અદ્ભુત પદાર્થો-જે થએલા છે અને થવાના છે તે એ જ્ઞાની (સર્વજ્ઞ વરુણ) જુવે છે.

એ સુકૃત આદિલ હમેશાં આપણે માટે સારા માર્ગ કરો, આપણાં આયુષ્ય વધારો !

હિરણ્મય વસ્ત્ર અને ખખ્તર વરુણે ધારણ કરેલાં છે, અને એની આસપાસ એના સ્પર્શ (દ્વેષ) બેઠેલા છે.

મારી વૃત્તિઓ ગાયો એમના વાડા પ્રત્યે વળે તેમ એ ઉચ્ચક્ષા (સર્વને જોતા, વિશાળ નેત્રવાળા) વરુણને ઇચ્છતી એમની તરફ પાછી વળે છે.

અમારો સાથી ઉપરનો અને વચલો અને નીચેનો પાશ (બંધ) છોડ-જેથી અમે જીવીએ.

હે રાજ વરુણ ! માટીને ઘેર હું ન જાઉં. દયા કરો, હે સુક્ષ્મ !
(સુન્દર, શુભ બળ વાળા રાજ) દયા કરો.

પાણી વચ્ચે જામેલા તારા સ્તોતા (ભક્તને)ને તૃપા લાગી છે. દયા કરો.

હે દૃઢ દેવ ! ફૂલેલા ચર્મકોશની માફક હું ફરફર કરતો ફરું છું. દયા કરો.

હે મહાપવિત્ર દેવ ! સંકલ્પની નિર્બળતાને લીધે હું આડો ગયો છું.
દયા કરો.

હે વરુણ ! અમે મનુષ્ય હોઈ દૈવી જનો પ્રાંતે જે કાંઈ દ્રાહ કર્યો
હોય, અજ્ઞાનથી તારા ધર્મ લોખ્યા હોય, એ પાપ માટે હે દેવ ! તું અં-
મારા ઉપર ગુસ્સે ન થઈશ.

૯. **इन्द्र**—આ પરમાત્માનું શક્તિમન્ત સ્વરૂપ છે. [‘ શક ’, ‘ શતક્રતુ ’,
‘ શચીપતિ ’ વગેરે વિશેષણો એને લાગુ પાડવામાં આવે છે: ‘ શક ’ એટલે
શક્તિમાન; ‘ શતક્રતુ ’ એટલે સંકટો છે ‘ ક્રતુ ’ કહેતાં સંકલ્પ યાને
ક્રિયા, બળ, શક્તિ જેનાં; ‘ શચીપતિ ’ એટલે શક્તિનો પતિ] એ હાથમાં
વજ્ર ધારણ કરે છે, અને પૃથ્વી અહિ વગેરે દૈત્ય-દાનવોને મારી જગતને
અન્ધકાર અનાવૃષ્ટિ અને દુઃખમાંથી મુક્ત કરે છે. આકાશ અને પૃથ્વી-
બંનેમાં એની શક્તિ પ્રતીત થાય છે. આકાશમાં વજ્ર (વીજળી) વડે મેઘને
ફાડી એ વૃષ્ટિ કરાવે છે, અને પૃથ્વી ઉપર આર્યોની મદદે રહી દરયુઓનો
યુદ્ધમાં નાશ કરે છે. પૃથ્વી અને આકાશ એનો કમરપટો થવાને પણ
પૂરતાં નથી—એવી એની વિશાળતા છે. એને સોમરસ ખડું પ્રિય છે.

द्यावाँ चिदस्मै पृथिवी नमो ते शुष्माँच्चिदस्य पर्वता भयन्ते

यः सोमपा निचितो वर्जबाहुर्यो वर्जहस्तः स जनाम् इन्द्रः

=દૈવી અને પૃથ્વી એને નમે છે. એના ફૂંફવાટા (બળ)થી પર્વતો બદીએ
છે; જે સોમપાત કરનાર તરફ જાણીતો છે; જે વજ્રખાડું, વજ્રહસ્ત છે—
હે જનો ! એ ઇન્દ્ર છે.

इन्द्रो' दिव इन्द्र' ईशे पृथिव्या इन्द्रो' अपामिन्द्र इत्पर्वतानाम् ।

इन्द्रो' वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥

= ઇન્દ્ર ઘુલોકનો અને પૃથ્વીનો સ્વામી છે; ઇન્દ્ર જળનો અને પર્વતોનો સ્વામી છે; ઇન્દ્ર વૃદ્ધિ પામનારાઓનો અને જ્ઞાનીઓનો સ્વામી છે; ક્ષેત્રમાં અને યોગમાં (શ્રેયના રક્ષણને અને પ્રાપ્તિને અર્થે) ઇન્દ્ર બોલાવવા યોગ્ય છે.

૧૦ વિષ્ણુ:—(વિશ્વ-પ્રવેશવું* ધાતુ ઉપરથી) પરમાત્માનું વિશ્વના અન્તરમાં પ્રવેશવું સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ. વિષ્ણુરૂપ પરમાત્મા સર્વ વિશ્વમાં વ્યાપેલો છે. ત્રણ પગલાંથી એણે આખું વિશ્વ ભરી નાંખ્યું છે, અને તેથી ‘ઉરુક્રમ’, ‘ઉરુગાય’—વિશાળ પગલાંવાળો, વિશાળ ગતિવાળો—વગેરે વિશેષણો એને લગાડવામાં આવે છે. એનાં બે પગલાં તે પૃથ્વી અને અન્તરિક્ષ છે, ત્રીજું પગલું એની પાર છે. એ વિષ્ણુનું પરમ પદ સામાન્ય મનુષ્યને નજરે પડતું નથી, પણ જ્ઞાનીઓ એને—આ દૈદીપ્યમાન આકાશમાં પરમાત્માના ખુલા ચક્ષુ જેવો સ્પષ્ટ જુવે છે. એનાં ત્રણ પગલાં ઉર્જીવલ આનન્દ અને મધુરતાથી ભરેલાં છે, એના પરમપદમાં મધુરતાનાં ઝરણાં છે, ઋષિઓ એના પરમ ધામમાં જવા ઇચ્છે છે—જે ધામમાં અનેક શીંગડાંવાળી ગાયો છે. વિષ્ણુ એ સમર્થ ‘ગોપ’ છે, ઇન્દ્રનો રણમાં સખા છે. એનાં ‘વીર્ય’—અર્થાત્ વીરત્વભર્યાં કર્મ અસંખ્ય છે.

| આદિત્ય-સૂર્ય §—એ વિષ્ણુનું પ્રકટ સ્વરૂપ છે. અને તેથી ત્રણ પગલાં ભરનાર વિષ્ણુ તે પ્રાતર મધ્યાહન અને સાંજકાળનો સૂર્ય એમ ઘણા વિદ્વાનોનું અર્થ કરે છે, પણ વિષ્ણુનું ત્રીજું પગલું બે પગલાંથી ઊંચું કહ્યું છે એ જોતાં આ અર્થ બંધ બેસતો નથી: વિશ્વનાં ત્રણ સ્થાન—પૃથ્વી અન્તરિક્ષ અને ધ્વા એ અર્થ વધારે સારો છે, અને તે કેટલાક+ વિદ્વાનોએ કર્યો છે.]

* મેક્ડોનાલ ‘વિશ્વ—to be active’ કહે છે. બ્લુમ્સ્ટીટ ‘વિન્સુ’ આકાશનું પૃષ્ઠ, શિખર એમ વ્યુત્પત્તિ આપે છે.

§ વિષ્ણુને સૂર્ય સાથે કાંઈજ સંબંધ નથી, માત્ર ત્રિસંખ્યાના ગોખથી ત્રણ પગલાં કહ્યાં છે—એમ ઓલ્ડનબર્ગનું કહેવું છે.

+ ચારક પહેલાં થઈ ગએલા ઔર્ગુવાભ નામના એક મુનિ, અને વર્તમાન સમયમાં ઘણા ખરા યુરોપિઅન વિદ્વાનો—જેમ કે મેક્સમૂલર, વ્હિટની વગેરે.

+ ચારક પહેલાંના શાકપૂર્ણ મુનિ, અને યુરોપિઅન વિદ્વાનો પૈકી બર્ગેન અને મેક્ડોનાલ.

ત્રીણિં પદા વિચ્છ્રમે વિષ્ણુર્ગોપા અદામ્યઃ । અતો ધર્માણિ ધારયન્ ॥
વિષ્ણોઃ કર્મીણિ પશ્યત યતો વ્રતાનિં પસ્પશે । ઇન્દ્રસ્ય યુજ્યઃ સર્વા ॥
તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદં સદાં પશ્યન્તિ સૂરયઃ । દિવીંવ ચક્ષુરાતંતમ્ ॥

= કોઈથી દયાય નહિ એવો ગોપ* વિષ્ણુ—તેણે ત્રણ પગલાં ભર્યાં.
અહીંથી એ ધર્મનું ધારણ કરે છે.

વિષ્ણુનાં કર્મ જીવો—જ્યાંથી એ પ્રત તપાસે છે. ઇન્દ્રનો એ સાથી
સખા છે.

એ વિષ્ણુનું પરમ પદ સદા જ્ઞાનીઓ જીવે છે—આકાશમાં વિસ્ત-
રેલા—ખુલેલા—અક્ષુ જેવું.

યસ્ય ત્રી પૂર્ણા મર્ચુના પદાન્યક્ષીયમાણા સ્વધયા મદન્તિ ।

ય ઽ ત્રિધાતુ ષ્ઠિવીમુત ઘામેકો દાધાર ભુવંનાનિ વિશ્વા ॥

= જેનાં ત્રણ પદ (પગલાં, સ્થાન) મધુથી ભર્યાં છે; કદી ક્ષય પામતાં
નથી, અને સ્વતન્ત્રતાથી આનન્દ કરે છે. જે એકલો ત્રણે ભુવનનું—પૃથ્વી,
(અન્તરિક્ષ) અને ઘૌ (આકાશ) નું, અને સઘળા પદાર્થોનું—ધારણ કરે છે.

૧૧. સવિતા—(સ્-ઉત્પન્ન કરવું ઉપરથી) પ્રેરક, ઉત્પાદક—એવી પરમાત્માની
તેજોમય શક્તિનું રૂપ છે. ગાયત્રીનો મહામન્ત્ર—જેમાં આપણી યુદ્ધિના
પ્રેરક પરમાત્માના ‘ વરેણ્ય ’ તેજનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે, તથા
એ આપણી યુદ્ધિને પ્રેરે એમ પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે—એ મન્ત્ર
સવિતાદેવનો છે. એ દેવનાં નેત્ર હસ્ત વગેરે સર્વ અવયવો સુવર્ણનાં
છે. કુશળ આંગળીઓથી એણે આ જગત્ બનાવ્યું છે.

તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ । ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

= એ સવિતાનું ‘ વરેણ્ય ’—પ્રેમથી ચાહવા લાયક—તેજનું અમે ધ્યાન
કરીએ છીએ—જે અમારી યુદ્ધિની પ્રેરણા કરે.

* નન્દગોપને ત્યાં ગોપ થઈ રહેલા કૃષ્ણની પૌરાણિક આધ્યાયિકાનું બીજ
હોવાનો સંભવ.

અર્ચિત્તી યજ્ઞક્રમા દૈવ્યે જને' દીનૈર્દક્ષેઃ પ્રભૂતી પૂરુષત્વતા ।

દેવેર્ષુ ચ સવિતર્માનુષેષુ ચ ત્વંનો અત્ર સુવતાદનાગસઃ ॥

= યુદ્ધિની નિર્બળતાથી, પ્રભુતાના કે મનુષ્યપણાના કારણથી, અબળાયે, દેવલોક પ્રત્યેના અમે જે કાંઈ (પાપ) કર્યું હોય—દેવો અને મનુષ્યો પ્રત્યેના તે સર્વ દોષમાંથી, હે સવિતા ! અમને મુક્ત કરો.

૧૨. સૂર્ય—સૂર્ય [ગ્રીક Helios—સૂર્ય.]

ચિત્રં દેવાનામુદ્ગાદનીકં ચક્ષુર્મિત્રસ્ય વરુણસ્યાગ્રેઃ

આપ્રા દ્યાવાપૃથિવી અન્તરિક્ષં સૂર્ય આત્મા જગતસ્તસ્થુષશ્ચ ॥

= દેવોનું અદ્ભુત મુખ જગ્યું છે—મિત્ર વરુણ અને અગ્નિનું જે નેત્ર છે. એ સૂર્યે દૌ પૃથ્વી અને અન્તરિક્ષ ભરી નાંખ્યાં છે—સૂર્ય, જે ચર અને અચર (જંગમ અને સ્થાવર)નો આત્મા છે.

૧૩. પૂષા—સૂર્યેષી પોષકદેવ (પુષ્-પોષવું ધાતુ ઉપરથી) એ પરમાત્માનું પોષક સ્વરૂપ છે. એ સ્થાવર અને જંગમનો નિયંતા અને પાલક છે. જૂલાં પડેલાં ઢોર અને ખોવાઈ ગએલી વસ્તુ એ જાણે છે, અને પાછી લાવી આપે છે. એનાં ઢોર કદી ખોવાતાં નથી. એ ચોર અને દુષ્ટજનોને દૂર કરે છે, આકાશ અને પૃથ્વીને જોડે છે, પરલોક જતા જીવનો વળાવે છે. તે માટે એ ' પથસ્પતિ '—માર્ગનો રક્ષક દેવ—કહેવાય છે. પૂષા ધન ધાન્ય સમૃદ્ધિ વડે મનુષ્યનું પોષણ કરે છે. એ એ ઉપરાંત પોષક દેવ તરીકે એનું મુખ્ય કૃત્ય લગ્ન સંબન્ધ છે. એ કન્યાને હાથ ઝાલીને લગ્નની ભાવનામાં પ્રવેશ કરાવે છે, અને સુખ આપે છે.

સં પૂષન્નધ્વનસ્તિર વ્યંહો' વિમુચો નપાત્ । સક્ષ્વા દેવ પ્રણસ્પુરઃ ॥

= હે પૂષન! મને રસ્તાની પાર લઈ જાઓ. મુક્તિનો પુત્ર, મને નાશ-કારી-પાપ-થી મુક્ત કરો. હે દેવ! અમારી આગળ ચાલો.

તાં પૂષન્નિજ્વત્મામેરયસ્વ....

= અતિ કલ્યાણરૂપ વધૂને—હે પૂષન! મારી તરફ પ્રેરો.

૧૪. અશ્વિનો—એ એ દેવોનું જોડકું છે. એમનાં ખીજાં નામ ‘દક્ષૌ’ અને ‘નાસત્યૌ’ છે. ‘દક્ષૌ’ એટલે આશ્ચર્યકારક; ‘નાસત્યૌ’—અસત્ય નહિ એવા એટલે કે સત્યસ્વરૂપ વા સત્યનિષ્ઠ. [ગૌથિક ભાષામાં નસ્ ખ્યાવયું—ધાતુ છે એની મદદથી, ‘નાસત્યૌ’ એટલે ‘દુઃખમાંથી ખ્યાવનાર’—એવો અર્થ પણ કેટલાક અર્વાચીન વિદ્વાનો કરે છે. એટલું તો ખરું કે] આ દેવો ખાસ કરીને પરોપકારનાં અસંખ્ય કૃત્યો કરે છે, અને એમની સ્તુતિમાં મુખ્ય એ જ આગતનો ઉલ્લેખ હોય છે: જેમકે,—ચ્યવાન (ચ્યવન). નામના ઋષિને એમણે જીવાની આપી, ઋજાશ્વને દેખતો કર્યો, પરાવૃજ આંધળો અને ભૂલો હતો તેને આંખ અને પગ આપ્યા, વિશ્વલાનો પગ લદાઇમાં ભાગ્યો હતો તેને લોહાનો પગ આપ્યો; એક વર્તિકા(પક્ષી)ને ટક(વરુ)ના મ્હોંમાંથી છોડવી; અત્રિને અગ્નિકૃપમાંથી કાઢ્યો; વસુકેલી ગાયને ફૂજતી કરી; ભુજન્યુનું વહાણ સમુદ્રની વચ્ચેવચ્ચ ભાગ્યું તે વારે એની મદદે આવી, એને ખીજા વહાણમાં બેસાડી, કાંઠે લાવ્યા—ઇત્યાદિ એમનાં પરોપકારનાં કૃત્યો ઘણાં છે; જેમાંનાં કેટલાંક ઉપરથી એમને ‘દેવોના વૈધ’ કહેવામાં આવે છે. વળી એઓનું જોડકું છે તે ઉપરથી, અથવા તો સૂર્યની દુહિતા સૂર્યાને સ્વયંવરમાં જીત્યા અને પરણ્યા તે કારણથી, લક્ષ્મી સાથે પણ તેઓનો મંબન્ધ માનવામાં આવે છે—તેઓ સ્ત્રીને પતિ આપે છે, પતિને સ્ત્રી આપે છે. તેઓ અત્યન્ત મીઠા છે, અને તેઓનું સઘળું મીઠું જ મીઠું—‘મધુ’ (મધ) મધ—છે.

[આ અશ્વિન તે કોણ એ વિષે બહુ મતભેદ છે: ઘૌ અને પૃથ્વી, સૂર્ય અને ચન્દ્ર, સ્થવાર અને સાંઝ, દિવસ અને રાત, ઇન્દ્ર અને સૂર્ય, સ્થવાર સાંઝના તારા (શુક), મિથુનરાશિના બે તારા, બે રાજ, બે સાધુઓ—એમ પ્રાચીન અને અર્વાચીન વિદ્વાનો તરફથી અનેક કલ્પનાઓ થઇ છે. આ મતભેદ જોતાં, વસ્તુતઃ એ વેદકાળ પહેલાંના દેવ છે, અને પ્રાચીન ટીકાકારોને પણ એમનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ નથી, એમ કહેવામાં આવે છે—એ ખરું દીસે છે. ભૂગો વિંકલર નામના એક પ્રોફેસરે ૧૯૦૭ માં ઓશઆ માઇનરમાં ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૦૦ નો એક લેખ શોધી કાઢ્યો છે તેમાં મિત્ર,

વરુણ અને ઇન્દ્રની સાથે નાસત્યનું પશુ નામ છે. એથી એ દેવ વેદકાળમાં કેવા મહત્વના ગણાતા હશે એ સમજાય છે.

તુમો હ મુજ્યુમશ્વિનોદમેષે રયિં ન કશ્ચિન્મમૃવાँ અવાંહાઃ ।

તમૂહયુનોૈભિરાત્મન્વતીભિરન્તરિક્ષપ્રક્રિરપોદકામિઃ ॥

= હે અશ્વિનો ! તુમે (ભુજ્યુના પિતાએ) ભુજ્યુને ફરીએ મોકલ્યો— મરવા પડેલો માણસ ધન છોડે એ રીતે.† એને તમે દદ (અથવા પોતાની), અન્તરિક્ષમાં ઊડતી, અને જેમાં જળ પ્રવેશ ન કરે એવી નૌકા વડે તમે (પાછો ઘેર) લઇ આવ્યા.

અનારંભણે તદ્વીરયેથામનાસ્થાને અગ્રમણે સમુદ્રે ।

યદશ્વિના ઝહ્યુર્મુજ્યુમસ્તં ગતારિત્રાં નાર્વમાતસ્થિવાંસમ્ ॥

= હે અશ્વિનો ! જેમાં કાંઇ વળગવાનું, ઊભા રહેવાનું, કે ઝાલવાનું ન મળે—એવા સમુદ્રમાં તમે એ પરાક્રમ કર્યું કે ભુજ્યુને સો હલેસાંવાળી નૌકામાં બેસાડીને તમે ઘેર પહોંચાડ્યો.

યુવં ચ્યવાનમશ્વિના જરંતં પુનર્યુવાનં ચક્રથુઃ શર્ચીમિઃ ।

યુવો રયં દુહિતા સૂર્યસ્ય સહ શ્રિયા નાસત્યા વૃણીત ॥

= હે અશ્વિનો ! તમે તમારી શક્તિ વડે, ધરડા અપવાનને ફરી જીવાન કર્યો. હે નાસત્ય! સૂર્યની દુહિતાએ—સૌન્દર્ય (લક્ષ્મી) સહવર્તમાન—તમારો રથ પસંદ કર્યો.

૧૫. યમ—(યમ-ધાતુ ઉપરથી) પરમાત્માનું નિયામક સ્વરૂપ. આ જીવનની પાર ખીજું-પર-જીવન છે, અને તે અમૃત જીવન છે.

† “ મિ. ઇન્-૨; ઉરુ-વ-ણુ; ઇન્-૬-૨; નસ-અત-તિ-ઇઅ. ”: આ પ્રમાણે મૂળ લેખમાં ચાર નામ છે.

† પુત્ર વહાલો છતાં, નારાજથી શત્રુ સ્થાને એને લદવા મોકલ્યો.

એ જીવનમાં આપણા પૂર્વજ પિતરો ગયા છે. યમને, વિવસ્વાન કહેતાં સૂર્યનો, અને કેટલીકવાર ગન્ધર્વનો, પુત્ર કહેવામાં આવે છે. એ આઘ મનુષ્ય છે. એની બહેનનું નામ યમી છે. x યમે પરજીવનનો માર્ગ સૌથી પહેલવહેલો શોધી કાઢ્યો છે, અને તેથી એ પિતૃલોકનો દેવ બન્યો છે. વેદનો યમદેવ વિકરાળતા કે ભયંકરતાની ભૂતિ નથી, પણ સૂર્ય જેવો તેજસ્વી છે. વરુણની માફક એને પણ ‘રાજ’ શબ્દ વારંવાર લગાડવામાં આવે છે. નીચેના મન્ત્રો પરલોક જતા જીવ માટે છે:

પ્રેહિ પ્રેહિ પૃથિભિઃ પૂર્વેભિર્યત્રા નઃ પૂર્વે પિતરઃ પરેયુઃ ।

ઉમા રાજાના સ્વધયા મદન્તા યમં પશ્યામિ વરુણં ચ દેવમ્ ॥

સંગચ્છસ્વ પિતૃભિઃ સં યમેનૈષ્ટાપૂર્તેન પરમે વ્યોમન્ ।

હિત્વાયાવદ્યં પુનરસ્તુમેહિ સંગચ્છસ્વ તન્વાં સુવર્ચાઃ ॥

= (આત્માને કહે છે :) જા, જા—પૂર્વને માર્ગોએ, જ્યાં આપણા પૂર્વ પિતરો ગયા છે. ત્યાં સ્વધાયકી આનન્દ પામતા બંને રાજાઓને તું જોઇશ: યમદેવને અને વરુણદેવને.

પિતૃઓની સાથે તું મળ, યમની સાથે મળ; ઇષ્ટાપૂર્ત (દેવોનું યજન અને વાવડૂવા બોદાવવા વગેરે લોકોપકારી કર્મ—એનાં ફળ) સાથે મળ. દોપવાળું શરીર (આ મર્ત્યલોક) છોડી પાછો ઘેર (પરજીવન જે મનુષ્યનું ખરૂં મૂળ ઘર છે ત્યાં) જા. અને તેજસ્વી શરીર યુક્ત થા.

૧૬. રુદ્ર—(રુદ્ર રોહું, શબ્દ કરવો ધાતુ ઉપરથી, અથવા કેટલાક યુરોપિઅન વિદ્વાનો પ્રમાણે લાલ હોવું, પ્રકાશવું અર્થના* ધાતુ ઉપરથી) વિશ્વમાં

† પશ્ચિમની પ્રજાનો ‘આદમ’.

x અવસ્થામાં ‘યિમ’—યુગ્મ, જોડકું; પાછલા-ધરાની સાહિત્યમાં એની બહેન યિમેહઃ આઘ મનુષ્યનાં પિતા-માતા. વેદમાં યમ-યમીને પતિ-પત્ની તરીકે જોડ્યાં નથી.

* રુદ્ર=to shine (રૂસમન); = ‘ to be ruddy ’ (પિશ્વલ). સરખાવો અંગ્રેજી ‘ruddy’ શબ્દ.

થોર શબ્દ કરતું પરમાત્માનું સ્વરૂપ. એ પ્રચંડ વાયુરૂપે દર્શન દેછે. વાયુ-રૂપે એ સુગન્ધ અને પુષ્ટિવર્ધક પણ છે. બડબડ શબ્દ કરતો અગ્નિ પણ એનું જ રૂપ છે. એ અગ્નિની જવાળા તે દેવીઓ; અને ધૂમ એ એની જટા; તોફાની પવન એને એની સાથેની વીજળી-કાટકાને લઇને, એ વિનાશનો દેવ છે; પણ અગ્નિ એ જોમ આર્યોનો મંગળ-મય દેવ છે. તેમ અગ્નિરૂપે રુદ્ર પણ ‘શિવ’ અર્થાત્ કલ્યાણકારી દેવ છે. એ જ ગિરિ અને અરણ્યનો દેવ છે, તથા ‘ભેષજ’ કહેતાં ઔષધવડે રોગ હરે છે.

.. त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।

= ત્રણ માતાવાળા (અથવા ત્રણે લોકમાં પ્રકટ થતા) રુદ્રનું અમે યજન કરીએ છીએ—જે સુગન્ધવાળો અને પુષ્ટિવર્ધક છે. ઉમરડાની માફક (ઝાડની ડાળેથી જોમ ફળ છૂટું પડે છે તેમ) મૃત્યુના હંમેશના બંધનમાંથી હું છૂટું !

૧૭. મરુત—આ વાયુઓ રુદ્રના પુત્ર છે, અને તે ઇન્દ્રને યુદ્ધમાં સાહ્ય કરે છે. તેથી ઇન્દ્રને વારંવાર મરુતનો સખા કહેવામાં આવે છે.

૧૮. વાત—વાયુ (‘વાયુ’ને મળતો ઝન્દ અવસ્તાનો ‘વયુ’ શબ્દ છે.)

૧૯. પર્જન્ય—એ વૃષ્ટિનો દેવ છે. [લિથુએનિઅન ભાષામાં એને મળતો ‘પર્ક્યુ-નસ’ શબ્દ છે.]

प्र वाता वान्ति पतर्यान्ति विद्युत् उदोषधीर्जिह्वते पिन्वन्ते स्वः ।

इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसावति ॥

= વાયુઓ પુષ્કળ વાય છે, વીજળીઓ ચમકે છે, ઔષધિ (વનસ્પતિ) ફૂટી નીકળે છે, અને આકાશ જળથી પુષ્ટ બને છે. સકળ જીવનને માટે અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે—જ્યારે પર્જન્ય પોતાના જળવડે પૃથ્વીને તૃપ્ત કરે છે.

§ ત્રણ નેત્ર વાળા એમ પૌરાણિક સ્વરૂપાનુસાર પણ અર્થ કરવામાં આવે છે.

૨૦. **ઉષા**—ઉષઃકાળની મનોહર મૂર્તિ એનાં ઋગ્વેદસંહિતામાં ઘણાં સુંદર વર્ણનો છે: (એટલાં બધાં એ સુંદર વર્ણનો છે કે એ ઉપરથી મિ. ટિળકે એવી કલ્પના કરી છે કે—એ કાવ્યોના મૂળ, હિન્દુસ્થાનમાં નહિ પણ, એવે કોષ્ઠક સ્થળે સુરેલાં હોવાં જોઈએ કે જ્યાં ઉપાનો દેખાવ ખાસ રમણીય હોય: અને તે ઉત્તર ધ્રુવ પાસે છે.) એમાં ઉપાને ‘પુરાણી દેવી’, ‘યુવતિ પુરંધિ,’ § ‘મિત્ર અને વરણની મહામાયા’, ‘આકાશની દુહિતા’ અને ‘ભુવનની રાણી’ ઇત્યાદિ વિશેષણો લગાડ્યાં છે.

પુરાણી દેવિ યુવતિ: પુરંધિરનું વ્રતં ચરસિ વિશ્વવારે

= હે દેવી ! પુરાણી છતાં યુવતિ, ગૃહિણી, અને સૌને વ્યાપીને રહેતી (વા સૌએ ઇચ્છવા યોગ્ય) એવી તું વ્રત(ધાર્મિક નિયમ)ને અનુસરેછે.

ઉષઃ પ્રતીચી ભુવંનાનિ વિશ્વોર્ધ્વા તિષ્ઠસ્યમૃતસ્ય કેતુ:

હે ઉષા ! અમૃતના કેતુરૂપ તું સકલ ભુવનની સામે ઊભી ઊભી છે.

૨૧. **વાસ્તોષ્પતિ**—‘ વાસ્તુ ’ કહેતાં વસવાનું ઘર, એનો પતિ-દેવ.

વાસ્તોષ્પતે પ્રતિં જાનીહ્યસ્માન્સ્વાવેશો અનમીવો મંવા ન: ।

યત્ત્વેર્મહે પ્રતિ તન્નો' જુષસ્વં શં નૌ મવ દ્વિપદે શં ચતુષ્પદે ॥

= હે વાસ્તોષ્પતિ ! અમને સ્વીકાર (તારાં તરીકે ઓળખ). અમારો ગૃહમાં પ્રવેશ સુખરૂપ થાય, અને અમને રોગ ન થાય એવો તું અમારા પ્રત્યે હો. જે અમે તારી પાસે માગીએ તે તું અમને આપ. અમારાં બેપગાં (મનુષ્યો) પ્રત્યે અને ચારપગાં (પશુ) પ્રત્યે તું શુભકારી થા.

૨૨. **ક્ષેત્રપતિ**—ખેતરનો પતિ, દેવ.

ક્ષેત્રસ્ય પતે મધુમન્તમૂર્મિં ધેનુરિવં પયો અસ્માસું ધુક્વ ।

મધુશ્રુતે' ઘૃતમિવં સપૂતમમૃતસ્ય ન: પતયો મૃઠયન્તુ ॥

§ સર્વનું ધારણ-પોષણ કરતી એવી મુખ્ય ગૃહિણી.

મધુમતીરોષધીર્દ્યૌવઽઆપો મધુમત્નો ભવત્વન્તરિક્ષમ્ ।

ક્ષેત્રસ્ય પતિર્મધુમાન્નોઽસ્ત્વરિષ્યન્તોઽન્વેનં ચરેમ ॥

= હે ક્ષેત્રના પતિ (દેવ) ! ગાય જેમ મીઠું દૂધ દેછે તેમ તું અમને મીઠી જળની સેર દે—એવી સેર કે જેમાંથી મધુ કહેતાં મીઠાશ ઝરે, અને જે ચોખ્ખા ધી જેવી હોય. અમૃતના પતિઓ અમારા ઉપર દયા કરે (અમને સુખી કરે), ઓષધિઓ મધુમતી (મીઠી) હો, આકાશ મીઠું હો, જળ મીઠું હો, અન્તરિક્ષ મીઠું હો, ક્ષેત્રના પતિ મીઠા હો ! સુખી રહી અમે એને અનુસરીએ !

૨૩. **બ્રહ્મણસ્પતિ**—‘બ્રહ્મ’ કહેતાં પ્રભુ પ્રત્યેની વાણી, સ્તુતિ, યજ્ઞ, ધર્મનું દૈવી તત્ત્વ, એનો અધિષ્ઠાતા દેવ—તે બ્રહ્મણસ્પતિ, બૃહસ્પતિ. આ તત્ત્વ સમસ્ત વિશ્વમાં વ્યાપેલું છે, એ વડે વિશ્વ વૃદ્ધિ પામે છે, એ વિધોને હરે છે, રાક્ષસોનો નાશ કરે છે, સ્તોતાઓને સુમાર્ગે ચલાવે છે અને દેવોનું દેવત્વ પણ એને લીધે છે. એ ધાર્મિકતાનો અધિષ્ઠાતા દેવ, તેથી દેવોનો આચાર્ય, ગુરુ; અને એ મન્ત્રગણ(સમૂહ)નો પતિ, તેથી ‘ગણપતિ.’ [પુરાણકાળમાં દરેક મંત્રગણ કાર્ય વખતે ગણપતિનું આવાહન અને સ્મરણ થાય છે તેનું કારણ આથી સમજાશે.]

ગુણાનાં ત્વા ગુણેર્પતિં હવામહે કવિં કંઘીનામુંપમશ્રવસ્નમમ્ ।

= ગણોના પતિને—બ્રહ્મણસ્પતિને—અમે બોલાવીએ છીએ. બ્રહ્મણસ્પતિ કે જે કવિઓ (જ્ઞાની પુરુષો) માં કવિ છે, અને જેની કીર્તિ ઉપમા આપવા યોગ્ય છે.

૨૪. **સોમ**—આ એક જાતની ઓષધિ (વનસ્પતિ) છે. ઋષિઓ એને પૂજતા અને રાજા એવું વિશેષણ લગાડતા. બહુ ઠાઠમાંથી એને રથમાં મૂકીને યજ્ઞમાં લાવતા, અને એનો વિધિપૂર્વક પત્યરવતી રસ કાઢીને દેવોને અર્પતા તથા પોતે પીતા. દેવોને, તેમાં ખાસ કરીને, ઇન્દ્રને એ રસ બહુ પ્રિય ગણાતો. હિન્દુસ્થાનનાજ નહિ, પણ ઇરાનના આર્યો પણ સોમને બહુ પવિત્ર ગણતા, અને એના રસનું પાન કરતા. [પ્રાચીન ઇરાનની ભાષામાં સોમને માટે ‘હયોમ-હોમ’ શબ્દ છે.

આર્યોની બંને શાખામાં સોમ એ માત્ર વેલો નહિ પણ કોઈ દિવ્ય
ગેબી અમૃતત્વનું તત્ત્વ મનાય છે.]

તવેમાઃ પ્રજા દિવ્યસ્ય રેતસસ્ત્વં વિશ્વસ્ય ભુવનસ્ય રાજાસિ ।

અથેદં વિશ્વં પવમાન તે વશે ત્વમિન્દો પ્રથમો ધામધાઽર્જસિ ॥

= દિવ્ય વીર્યરૂપ જે તું, તેની આ પ્રજા છે. તું આ સકલ ભુવનનો રાજા
છે. હે પવમાન ! (પવિત્ર અને પવિત્ર કરનાર સોમ !) આ વિશ્વ
તારે વશ છે. હે ઇન્દુ (રસસિંચક) ! તું સૌથી ઉત્તમ તેજ
આપનાર છે.

સત્યેનોત્તમિતા ભૂમિઃ સૂર્યેણોત્તમિતા દ્યૌઃ ।

ઋતેનાદિત્યાસ્તિષ્ઠન્તિ દિવિ સોમોઽધિશ્રિતઃ ॥

= સત્યવડે ભૂમિ ટેકવાએલી છે, સૂર્યવડે દ્યૌ ટેકવાએલી છે. ઋત (સત્,
ધર્મ) વડે આદિત્યો ગિભા રહે છે. ધ્રુવોકમાં સોમ રહેલો છે.

૨૫. આપઃ—સિન્ધુ—સરસ્વતી—ગંગા—યમુના ઇત્યાદિ—‘આપઃ’ એટલે
જળ, અને સિન્ધુ—સરસ્વતી—ગંગા—યમુના, તથા સિન્ધુની શાખાઓ—
શુતુદ્રી (સતલજ) વિપાસ્ (બિઆસ) વગેરે—નદીઓનું પણ ઋ-
ષિઓ વારંવાર સ્તવન કરે છે.

યાસાં રાજા વરુણો યાતિ મય્યે સત્યાનૃતે અવપચ્ય-જનાનામ્ ।

મધુશ્રુતઃ શુર્ચયો યા પાવકાસ્તા આપો દેવીરિહ મામવન્તુ ॥

= એ ધ્વી-દિવ્ય અને ચળકતાં-જળ માં અહીં રક્ષણ કરોઃ જે જળ
પવિત્ર છે અને પવિત્ર કરે છે, જેમાંથી મધુ (મીઠાશ) ઝરે છે, અને
જેમના મધ્યમાં વરુણ રાજા-જનોનાં સત્ય અને અસત્ય જોતા-ચાલે છે.

૨૬. હઠા—ભારતી—સરસ્વતી આદિ દેવીઓઃ સર્વ દેવીઓમાં આઘ દેવી
અદિતિનું સ્વરૂપ આપણે જોયું. તે પછી, ઋગ્વેદસંહિતામાં દેવીઓની
સંખ્યા ઘણી નથી. ઉષા, પૃથિવી, રાત્રિ, સૂર્યા એના અર્થ તો સ્પષ્ટ
છે. મરુતની માતાનું નામ પૃથ્વી છે. તે ઉપરાંત, ઇન્દ્રાણી, વરુણાની

અને અગ્નાથી-એમ દેવો ઉપરથી એમની શક્તિરૂપ દેવીઓ થએલી જોવામાં આવે છે. રાક્ષા, સિનીવાલી, કુદ્-એ નામની જ્યોતિઃશાસ્ત્રની દેવીઓ છે. તે સિવાય ધળા, ભારતી અને સરસ્વતી-ને વાગ્દેવી યાને પરમાત્મજ્ઞાનની પણ એક દેવી છે. આટલી ઋગ્વેદસંહિતાની મુખ્ય દેવીઓ છે.

અહં રાષ્ટ્રી' સંગમની વસૂનાં ચિક્રિતુર્ધા પ્રથમા યજ્ઞિયાનામ્ ।

... ...
મયા સો અન્નમાતિ યો વિપશ્યતિ યઃ પ્રાણિતિ ય ઈ' શૃણોત્યુક્તમ્ ।

અહં સુવે પિતરમસ્ય મૂર્ધન્મમ યોનિરપ્સ્વડન્તઃ સંમુદ્રે ।

તતો વિ તિષ્ઠે ભુવનાનુ વિશ્વોતામૂં દ્યાં વર્ષ્મણોસ્પશામિ ॥

અહમેવ વાર્તે ઇવ પ્રવામ્યારમ્ભાણા ભુવનાનિ વિશ્વાં ।

પરો દિવા પર એના ઇધિવ્યૈતાર્તતી મહિના સંં બંભૂવ ॥

= હું. વિરાજતી રાણી, કદમ્બીની આપનારી, જ્ઞાનવન્તી અને યજ્ઞિયોમાં પહેલી.

મારા વડે એ અન્ન ખાય છે-જે કોઈ જીવે છે, શ્વસોચ્છવાસ લે છે, બોલ્યું સાંભળે છે.

આને માથે પિતા(દાંપ્ત)ને હું ઉત્પન્ન કરું છું-સમુદ્રના અન્તરમાં મારું સ્થાન છે. ત્યાંથી હું સધળાં ભુવનોમાં વિવિધરૂપે રહું છું, આ આકાશને પણ મારા વિશાળ દેહથી સ્પર્શ કરું છું.

હું જ વાયુની માફક વાઉં છું-આ સર્વ ભુવનોને ઉત્પન્ન કરતી એવી હાં (આકાશ)થી પર, આ પૃથ્વીથી પર-એવડી મારા મહિમાએ કરીને હું થઈ.

૨૭. દેવસંખ્યા:

ત્રીણિં શતા ત્રી સહસ્ત્રાણ્યર્મિં ત્રિંશચ્ચ દેવા નવં ચાસપર્યન્ ॥

= ત્રણ હજાર ત્રણસં ત્રીસ અને નવ (૩૩૩૯) દેવોએ અગ્નિની સેવા કરી.

ये स्थ त्रयश्च त्रिंशच्च । मनोर्देवा यज्ञियासः ॥

= (વિશ્વદેવો-સર્વ દેવો) જે તેત્રીસ છે-મનુના યજ્ઞિય દેવ.

सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति

= જ્ઞાની અને ક્રાન્તદર્શી કવિઓ સુપર્ણ(આદિત્ય-પરમાત્મા)ને એક છતાં અનેકરૂપે કલ્પે છે.

एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति ।

= એક સતને વિદ્વાનો અનેક રીતે કહે છે.

૫.

બીજી વેદની સંહિતાનો ધર્મ.

આપણે ઉપર જોયું કે યજ્ઞમાં મુખ્ય ચાર ઋત્વિજો કામ કરતા: હોતા, અધ્વર્યુ, ઉદગાતા અને ધ્રુવા; અને તે ઉપરથી એમના ઉપયોગ માટે વેદની ચાર સંહિતાઓ થઈ—ઋગ્, યજુષ્, સામ, અને અથર્વ. તેમાં સામ એ ગાન માટે હોઈ, એમાં લગભગ બધી ઋક્સંહિતાની જ ઋચાઓ છે, અને તેથી ધર્મસંબન્ધે એમાં કાંઈ નવું જાણવાનું નથી. જે નવું જાણવાનું તે માત્ર યજુષ્ અને અથર્વ સંહિતામાં છે.

યજુઃસંહિતામાં પણ ઘણે સ્થળે, ઋક્સંહિતાની ઋચાઓનો યજ્ઞમાં ક્યાં ઉપયોગ કરવો એ જ બતાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ તે ઉપરાંત, કેટલાક દેવ-જેમકે રુદ્ર-વિશેષ આગળ પડતા થયા છે, અને એમના નવીન મન્ત્રો રચાયા છે; અને એક મ્હોટો ફેરફાર એ થયો છે કે ઋક્સંહિતામાં યજ્ઞ જે સાદા રૂપમાં હતો તે યજુઃસંહિતામાં પુષ્કળ વિસ્તાર પામ્યો છે. પણ એક તરફ, યજુઃસંહિતામાં જેમ અતિશય યજ્ઞના વિસ્તારથી ધર્મનું સાદું સ્વરૂપ નાશ પામતું દેખાય છે, તેમ બીજી તરફ, યજ્ઞમાં આખો જનસમાજ

એકત્ર થાય છે, યજ્ઞમાં ધર્મનાં ગૂઢ સત્ત્વો સમાએલાં છે એવી સમજણ ઉદય પામે છે, અને દેવતાઓનાં સ્વરૂપ વિષે તથા પરમાત્માની એકતા વિષે નવાં ચિન્તન થતાં સંભળાય છે.

અથર્વવેદની સંહિતામાં યજુઃસંહિતા કરતાં પણ કેટલુંક નવું જાણવાનું છે. એમાં પણ સામસંહિતાની માફક ઋક્સંહિતાની ઘણી ઋચાઓ-ખાસ કરીને દશમા મંડળની-ફરી દર્શન દેછે, અને ઋક્સંહિતાની કથી કથી ધાર્મિક અને સાંસારિક ભાવનાઓ અથર્વસંહિતાના સમય સુધીમાં ખાસ પ્રિય થઈ પડી હતી એ એનાથી સમજાય છે. પણ અન્ય વેદથી આ સંહિતાનું એક વિશેષ લક્ષણ એ છે કે એમાં (૧) સુંદર ધરસંસારી અને રાષ્ટ્રીય જીવનની ભાવનાઓ, (૨) પરમાત્માની એકતાના અને નૈતિક જીવનની મહત્તાના વિચારો, તથા (૩) રાગદ્વેષથી ભરપૂર મનુષ્યજીવનનાં ચિત્રો અને એ વૃત્તિઓના ઉદ્દગારરૂપ જાદુમંત્રના બાલિશ પ્રયોગો-એવા વિવિધરંગી વિષયો એકત્ર સમાએલા છે.

આ એક મ્હોટો પ્રશ્ન છે કે-તાવ ક્ષય વગેરે રોગ મટાડવાના, સાપ વગેરેનાં ઝેર ઊતારવાના, શત્રુને અને સપત્નીઓને મારવાના, ભૂતપિશાચ હાંકવાના તથા કામજીત્તમણ કરવાના-ઇલાદિ જાતના મંત્રોરૂપી મેલો અને વહેમી ધર્મ આર્યોના ઉર્જીવલ અને જ્ઞાની ધર્મમાં કેમ દેખા દેછે? આના ઉત્તરમાં, એક મત એવો છે કે અનાર્યો સાથેના સંબંધથી આ મેલો ધર્મ ઉત્પન્ન થયો છે; બીજો મત એવો છે કે આર્યોના જ વહેમી વર્ગની આ માન્યતાઓ છે. આ બીજો મત સાચો હોય તો ઋગ્વેદસંહિતાના સમયમાં એવો વહેમી વર્ગ કેમ ન હતો એ પ્રશ્ન રહે છે. તેમ અથર્વસંહિતા એ કેવળ અનાર્યોના જ વેદ હોય, તો તેમાં અનાર્ય દેવતાઓ નજરે પડવી જોઈએ. પણ તે નજરે પડતી નથી. તેથી વિશેષ સંભવ એમ લાગે છે કે અનાર્યોના આર્યોની સાથે એકજનમંડળમાં સમાવેશ થયા પછી, અને આર્યોની દેવતાઓ સ્વીકારાયા પછી, અનાર્યોની ધાર્મિક વૃત્તિના ઉદ્દગારરૂપ આ મંત્રો ઉત્પન્ન થયા હશે. પણ તે અનાર્યોના રચેલા નહિ. કારણ કે એમ હોય તો અનાર્ય ભાષાની છાપ એમાં દેખાવી જોઈએ. પરંતુ તે દેખાતી નથી. કેટલીકવાર ઉત્તમ મંત્રોને છોડે એકાદ જાદુનો મંત્ર જોડી દીધેલો જોવામાં આવે છે. આર્યોએ અનાર્યોને પોતાની દેવતાઓ આપી અનાર્યોને અનુકૂલ થતો ધર્મ રચ્યો હોય, અથવા તો આ મેલી ધાર્મિક વૃત્તિ અનાર્યો સાથેના સંબંધ

પછી આર્યોના વહેમી વર્ગમાં પણ દાખલ થઇ હોય એમ અનુમાન જાય છે. ગમે તેમ હોય પણ બ્રાહ્મણ ધર્મમાં અથર્વવેદના અભિચારપ્રયોગ પ્રત્યે હમેશાં અરુચિ દર્શાવવામાં આવી છે એમાં બે મત નથી.

૧. અયમગ્નિર્ગૃહપતિર્ગર્હિપત્યઃ પ્રજાયા વસુવિત્તમઃ ।

અગ્ને ગૃહપતેઽમિ દુન્નમમિ સહ આર્યચ્છસ્વ ॥

= આ ગાર્હપત્ય અગ્નિ ગૃહનો સ્વામી છે—પ્રજાને ઉત્તમ ધન આપે છે. હે ગૃહના સ્વામી અગ્નિ ! અમને ધન આપ, બળ આપ.

૨. સ નઃ પિતેર્વ સૂનવેઽગ્રે સૂપાયનો મંવ । સચસ્વા નઃ સ્વસ્તયે ॥

= હે અગ્નિ ! જેમ પુત્ર પિતા પાસે સુખેથી જાય છે તેમ અમે તારી પાસે આવીએ. અમારી સાથે એવો જોડા, કે જેથી અમારું કલ્યાણ થાય.

૩. ત્રોદયિત્રી સૂનૃતાનાં ચેતન્તી સુમતીનામ્ । યજ્ઞં દદ્યે સરસ્વતી ॥

= સત્ય અને મીઠા વાણીની પ્રેરક, અને સુંદર વિચારોને ચેતવનાર સરસ્વતી યજ્ઞનું ધારણ કરે છે.

૪. મહસ્ત્રશીર્ષા પુરુષઃ સહસ્ત્રાક્ષઃ મહસ્ત્રપાત્ ।

સ ભૂમિર્મિ સર્વતઃ સ્પૃત્વાત્યતિષ્ઠદ્ દશાઙ્ગુલમ્ ॥

= સહસ્ત્ર મસ્તકવાળો, સહસ્ત્ર નેત્રવાળો, સહસ્ત્ર પગવાળો એ પુરુષ સર્વ તરફથી ભૂમિ(અસ્તિત્વવાળા પદાર્થ માત્ર)ને વ્યાપીને દશ આંગળ ઉપર વધ્યો.

૫. નમો બ્રાહ્મણેભ્યો રાજન્યેભ્યશ્ચ વો નમો નમઃ સૂતેભ્યો વિશ્વેભ્યશ્ચ
વો નમો નમસ્તક્ષમ્યો રથકારેભ્યશ્ચ વો નમો નમઃ કુલારેભ્યઃ ક-
ર્મારેભ્યશ્ચ વો નમો નમો નિષાદેભ્યઃ પુન્નિષેભ્યશ્ચ વો નમો નમઃ.....

= તમને (રુદ્રને) બ્રાહ્મણોને નમસ્કાર, ક્ષત્રિયોને નમસ્કાર, સૂતો (સારથિ) ને નમસ્કાર, વૈશ્યોને નમસ્કાર, સૂતારોને નમસ્કાર, રથકારોને

નમસ્કાર, કુંભારોને નમસ્કાર, લોહારોને નમસ્કાર, નિષાદો (બિલ્લ-દાસાદિ જાતિ) ને નમસ્કાર પુંજિષ્ઠ (ચાંડલાદિક) ને નમસ્કાર... (એ સર્વ જાતિ રૂપે પ્રકાશનાર રુદ્ર પરમાત્માનાં સ્વરૂપને નમસ્કાર.)

૬. સત્યં ચ મે શ્રદ્ધાં ચ મે જંગમ મે ધનં ચ મે વંશશ્ચ મે ત્વિષિશ્ચ
મે ક્રીડાં ચ મે મોદશ્ચ મે સૂક્તં ચ મે સુકૃતં ચ મે.....

= સત્ય માઈ હો, શ્રદ્ધા હો, જંગમ (પ્રાણીઓ) હો, ધન હો, વંશ (સ્વાધીનતા અને સત્તા) હો, તેજ હો, ક્રીડા હો, આનન્દ હો, સારાં વચન હો, સારાં કર્મ હો.....

૭. યદગ્રામે યદરણ્યે યત્સભાયાં યદિન્દ્રિયે ।
યદેનેશ્ચક્રમા ત્રયમિદં તદવં યજામહે સ્વાહા ।

= ગામમાં, અરણ્યમાં, સભામાં (બીજાઓના ભેગા), અને પોતાની ઇન્દ્રિયો થકી (પોતે) અમે જે કાંઈ પાપ કર્યું હોય તે યજ્ઞ વડે અમે દૂર કરીએ છીએ—સ્વાહા !

૮. મનસઃ કામમાર્કૃતિં વાચઃ સત્યમર્શાય ।
પશુનાં રૂપમર્ત્તસ્ય રસો યશઃ શ્રીઃ શ્રયતાં મયિ સ્વાહા ।

= મનની ઇચ્છા, અભિલાષા, વાણીનું સત્ય તે હું ભોગવું; પશુઓનું રૂપ, અનનો રસ, યશ, અને શ્રી એ મારામાં રહોઃ સ્વાહા !

૯. ન વાં એતાન્નિર્યસે નોતં રિપ્યસિ દેવં દેવિ પરિમિઃ શિવોમિઃ ।
યંત્ર યન્તિ સુકૃતો નોપિ દુષ્કૃતસ્તત્ર ત્વા દેવઃ સવિતાં દધાતુ ॥

= (યજ્ઞ પશુને) તું આ ભરતો નથી, રેસાતો નથી; મંગળ માર્ગે જ તું જાય છે—જ્યાં સત્કર્મ કરનારા જાય છે, અને વળી જ્યાં દુષ્કર્મ કરનારા હોતા નથી. ત્યાં તને સવિતા દેવ મોકા.

૧૦. પ્રજાપતિર્વા એક આસીત્ સો ડકામયત યજ્ઞો ભૂત્વાં પ્રજાઃ સૃજેયેતિ

સં દશ હોતારં યજ્ઞમાત્માનં વ્યુધત સં ચિત્તિં સુચમકુરૂત
ચિત્તમાજ્યં વાચં વેદિમાધીતં બર્હિઃ.....

= પ્રજાપતિ એકલો હતો. એણે ઇચ્છા કરી કે યજ્ઞ થઇને હું પ્રજા સર્જું. એણે પોતાને દશ હોતાવળો યજ્ઞ બનાવ્યો. એણે ચિત્ત, ચૈતન્ય)ને સુચ (યજ્ઞમાં આહુતિ આપવાનું ઓળખ-સરવો) બનાવી, ચિત્તને ધી બનાવ્યું, વાણીને વેદ બનાવી, અધ્યયનને બર્હિ (દર્ભ) બનાવ્યું.....

[યજુઃસંહિતા.]

૧૧. અદિતિર્ઘૌ રદિતિરન્તરિક્ષમદિતિર્માતા સ પિતા સ પુત્રઃ .

ત્રિશ્વે દેવા અદિતિઃ પञ्च જના અદિતિર્જાતમદિતિર્જનિત્વમ્.

= અદિતિ ઘૌ છે; અદિતિ અન્તરિક્ષ છે; અદિતિ માતા છે, :એ પિતા છે, એ પુત્ર છે. સઘળા દેવો અદિતિ છે. પંચજનો અદિતિ છે. જે ઉત્પન્ન થએલું છે અને જે થવાનું છે એ (સર્વ) અદિતિ છે.

૧૨. અગ્નિર્ભૂમ્યામોષધીષ્વગ્નિમાપો વિષત્યગ્નિરશ્મસુ ।

અગ્નિરન્તઃ પુરુષેષુ ગોષ્વશ્વેષ્વગ્નયઃ ॥

= પૃથ્વીમાં અગ્નિ રહેલો છે, ઓષધીમાં રહેલો છે; જળ અને ધારણ કરે છે, પથરમાં એ રહેલો છે. પુરુષોના અન્તરમાં એ રહેલો છે, ગાયમાં અને ઘોડામાં એ અગ્નિ રહેલા છે.

૧૩. ત્રીણિ પદા વિચક્રમે વિષ્ણુર્ગોપા અદામ્યઃ ।

इतो धर्माणि धारयन् ॥

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥

= કોઇથી દયાય નહિ એવો ગોપ-વિષ્ણુ, તેણે ત્રણ પગલાં ભર્યાં, અહીંથી ધર્મોનું ધારણ કરતા એવા એ વિષ્ણુ. એ વિષ્ણુનાં કર્મ (કૃતિ) જુવો, ભ્યાંથી એ વ્રત (સુકૃત) જુવે છે. ઇન્દ્રનો એ જોડીઓ મિત્ર છે.

૧૪. બૃહન્નેષામધિષ્ઠાતાન્તિકાદિવ પશ્યતિ ।

યસ્તાયન્મન્યતે ચરન્ત્સર્વે દેવા इदं વિદુઃ ॥

યાસ્તિષ્ઠતિ ચરતિ યશ્ચ વશ્ચતિ યો નિલાયં ચરતિ યઃ પ્રતંક્લમ ।

દ્વૌ સંનિષદ્ય યન્મન્ત્રેયતે રાજા તદ્વેદ વરુણસ્તૃતીયઃ ॥

ઉતેયં ભૂમિર્વરુણસ્ય રાજા ઉતાસૌ દ્યૌર્બૃહતી દૂરે અન્તા ।

ઉતો સંમુદ્રો વરુણસ્ય કુક્ષી ઉતાસ્મિન્નલપ ઉદકે નિલીનઃ ।

ઉત યો દ્યાર્મતિ સર્પાત્ પરસ્તાન્ન સ મુંચ્યાતૈ વરુણસ્ય રાજાઃ ।

દિવસ્પશઃ પ્રચરન્તીદમસ્ય સહસ્રાક્ષાં અતિ પશ્યન્તિ ભૂમિમ્ ॥

સર્વં તદ્રાજા વરુણો વિચંષ્ટે યદન્તરા રોદસી યત્પરસ્તાત્ ।

સંખ્યાતા અસ્ય નિમિષો જનાનામક્ષાનિવ શ્વન્ની નિમિનોતિ તાનિ ॥

યેતે પાશો વરુણ સપ્ત સપ્ત ત્રેધા તિષ્ઠન્તિ વિષિતા રુશન્તઃ ।

સિનન્તુ સર્વે અનૃતં વદન્તં યઃ સત્યવાદ્યતિ તં સૃજન્તુ ॥

= આ જગતનો મહાન અધિષ્ઠાતા જાણે પાસે રહીને જુવે છે, ચોર ફરતોફરતો જે કાંઈ વિચાર કરે છે. જે જાણે રહે છે, ફરે છે, છેતરે છે, (વાંકો ચાલે છે) ગુફામાં ભરાય છે કે જાણે ચઢે છે એ સર્વ એ જાણે છે. એ સધળું દેવો જાણે છે. એ જાણ્યા એકઠા બેસીને જે મન્ત્ર (વાત) કરે છે, તે ત્રીજો એવો વરુણ રાજા જાણે છે. વળી આ ભૂમિ વરુણ રાજાની છે; પેલું વિશાળ ઘૌ (પ્રકાશનું ગગનમંડળ) પણ છેક છેડા સુધી એનું છે. આ બે સમુદ્ર (અન્તરિક્ષ અને સમુદ્ર) વરુણની કૃપ છે; અને આ અલ્પ જળ (ખાબોચીઆ)માં પણ એ છૂપાઈને રહ્યો છે. અહોથી નાશીને આથે આબલામાં જાય તો પણ કોઈ વરુણ રાજાથી છૂટતું નથી હજાર નેત્રવાળા એના દૂતો આકાશમાંથી બધે ફરે છે, આ સર્વ જુવે છે, ભૂમિની પાર જુવે છે. જે આકાશ અને પૃથ્વીની વચમાં અને એની પાર છે એ સધળું વરુણ જુવે છે. પ્રાણીઓનાં નેત્રો પણ એનાં ગણેલાં છે પાસા નાંખનાર પાસા નાંખે તેમ. હે વરુણ! તારા સાત સાત—અને ત્રણ ગણા પાશ છે, તે સર્વે જેઓ અસત્યવાદી હોય તેને બાધ કરો, અને સત્યવાદીને છોડી દો.

૧૬. સહસ્ત્રબાહુઃ પુરુષઃ સહસ્ત્રાક્ષઃ સહસ્ત્રપાત્ ।
સ ભૂમિં^૧ વિશ્વતો^૨ વૃત્વાત્યૈતિષ્ઠદશાઙ્ગુલમ્ ॥*

= હજાર હાથવાળો, હજાર નેત્રવાળો, હજાર પગવાળો એ પુરુષ એ તરફથી ભૂમિને વીંટીને દશ આંગળ વધ્યો.

૧૬. એકં પાદં નોત્તિલ્લદતિ સલિલાઙ્ગસ ઉચ્ચરન્ ।
યદઙ્ગ સ તમુત્તિલ્લદેન્નેવાદ્ય ન શ્વઃ સ્યાત્ ।
ન રાત્રી નાહઃ સ્યાન્ન વ્યુચ્છેત્કદાચન ।

= હંસ જળમાંથી ઊડે છે ત્યારે એક પગ ઊપાડતો નથી. (ઇશ્વર સૃષ્ટિ કરે છે અને જીવરૂપ થાય છે ત્યારે પણ એનું અડધું સ્વરૂપ ઇશ્વર અને જીવની પાર કાયમ રહે છે.) અરે ! એ જો એ ઊપાડે તો આજ ન થાય અને કાલ ન થાય, રાત ન થાય અને દહાડો ન થાય, કદી પ્રભાત જ ન થાય.

૧૭. ત્વં સ્ત્રી ત્વં પુર્માનસિ ત્વં કુમાર ઉત વાં કુમારી ।
ત્વં જીર્ણો દણ્ડેન વચ્ચસિ ત્વં જાતૌ ભવસિ વિશ્વતોમુશ્વઃ ॥
ઉતૈષાં^૧ પિતૌત વાં પુત્ર ઇષામુતૈષાં^૨ જ્યેષ્ઠ ઉત વાં કનિષ્ઠઃ ।
એકો^૩ હ દેવો મનાસિ પ્રવિષ્ઠઃ પ્રથમો જાત સ ઉર્ગર્ભે^૪ અન્તઃ ॥

= તું સ્ત્રી છે, તું પુરુષ છે, તું કુમાર છે, અને તું કુમારી છે; તું વૃદ્ધ થઈ લાકડી ઝાલીને (વાંકો) ચાલે છે, અને તું જન્મે છે તેવો ચોમુખ થાય છે. એમનો પિતા વાં પુત્ર, એમનાથી મોટો અને એમનાથી ન્હાનો, એવો એક જ દેવ મનમાં પ્રવેશેલો છે-એ સૌથી પ્રથમ થયો છે અને એ ગર્ભની અંદર છે.

* મૂળ ઋગ્વેદ સંહિતાનો આ મન્ત્ર થોડાક ફેરફાર સાથે બીજી સંહિતાઓમાં પણ જોવામાં આવે છે અને તે જ પ્રમાણે એકેશ્વરભાવનાના ધણા મન્ત્રો જોવામાં આવે છે. તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે એ ભાવના ઋષિઓને ખાસ પ્રિય થઈ પડી હતી.

= વિજ્ઞાન સત્ય, ઉચ્ચ કૃત, દીક્ષા, તપ, બ્રહ્મ, યજ્ઞ—એ પૃથ્વીનું ધારણ કરે છે, ભૂત અને ભવ્ય (થએલું અને થવાનું) એ સર્વની રાણી એવી પૃથ્વી તે અમારે માટે બહોળો ભોડ કરો.

૨૪. સંહેદયં સાંમનસ્યમવિદ્વેષં કૃણોમિ વઃ ।

અન્યો અન્યમભિ હર્યત વત્સં જ્ઞાતમિવાધ્ન્યા ॥

અનુવ્રતઃ પિતુઃ પુત્રો માત્રા મૃતુ સંમનાઃ ।

જ્ઞાયા પત્યે મધુમતીં વાચં વદતુ શાન્તિવાન્ ॥

મા મ્રાતા મ્રાતરં દ્વિક્ષન્મા સ્વસારમુત સ્વસાં ।

સમ્યજ્ઞઃ સવ્રતા મૃત્વા વાચં વદત મદ્રયાં ॥

જ્યાયસ્ત્વન્તશ્રિતિનો મા વિ યૌષ્ઠ સંરાધયન્તઃ સધુરાશ્વરન્તઃ ।

અન્યો અન્યસ્મૈ વલગુ વદન્ત ઇતં સધ્રીચીનાન્વઃ સંમનસકૃણોમિ ॥

= હું તમારું એકહૃદય, એકમન, અને દ્વેષરહિતતા કરું છું. એક બીજા પાસે જાઓ: જન્મેલું વાછરડું ગાય પાસે જાય છે તેમ. પુત્ર પિતાને અનુકૂળ રહો; માની સાથે એક મન કરો. સ્ત્રી શાન્તિથી પતિ પ્રત્યે મીઠી વાણી વદો. ભાઈ ભાઈનો દ્વેષ ન કરો, બહેન બહેનનો ન કરો, એકઠા મળી એકવ્રત (પ્રતિજ્ઞા, નિયમ) વાળા થઈ, શુભ રીતે વાણી વદો...જેઓ વડીલ છે, ડાહ્યા છે તેઓ છૂટા ન પડો. એકઠા સુખ ભોગવતા અને એકઠી કર્તવ્યધુરા વહતા કરો. એક બીજા સાથે સુન્દર વાણી બોલો—આવો હું તમને એકઠા મેળવું, એકમનના કરું.

૨૫. સ્યોના મૃત્વ ઈશ્વરેભ્યઃ સ્યોના પત્યે ગૃહેભ્યઃ ।

સ્યોનાસ્યૈર્સર્વસ્યૈ વિશે સ્યોના પુષ્ટાયૈષાં મૃત્વ ॥

૨૩. સસરા સાસુ વગેરેને સુખકારી થા; પતિને સુખકારી થા; ધરને (ધરનાં સર્વ જનોને) સુખકારી થા. એ સર્વ ભોડને સુખકારી થા. એઓની પુષ્ટિ (વૃદ્ધિ) થાય એમ સર્વને સુખકારી થા.

૨૬. ધ્રુવા દ્યૌઃ ધ્રુવા ઇથિવી ધ્રુવં વિશ્વમિદં જગત્ ।

ધ્રુવાસઃ પર્વતા ઇમે ધ્રુવો રાજા વિશામયમ્ ॥

ધ્રુવં તે રાજા વરુણો ધ્રુવં દેવો બૃહસ્પતિઃ ।

ધ્રુવં ત ઇન્દ્રશ્ચાગ્નિશ્ચ રાષ્ટ્રં ધારયતાં ધ્રુવમ્ ॥

= ધૈા સ્થિર છે, પૃથ્વી સ્થિર છે, આ સર્વ વિશ્વ સ્થિર છે. પર્વત સ્થિર છે, તેમ આ પ્રજાનો રાજા સ્થિર હો—આ તારૂં રાજ્ય, રાજા વરુણ, દેવ બૃહસ્પતિ, ઇન્દ્ર અને અગ્નિ—નિત્ય ધારણ કરે. (રાજ્યાભિષેક સૂક્ત).

૨૭. અગ્નિર્નઃ શત્રૂન્ પ્રત્યેતુ વિદ્વાન્ પ્રતિ દર્હન્નભિશસ્તિમરાતિમ્ ।

સ સેનાં' મોહયતુ પરેષાં નિર્હંસ્તાંશ્ચ કૃણવજ્ઞાતવેદાઃ ॥

= અગ્નિ અમારા શત્રુઓ પ્રત્યે જાઓ; શત્રુઓને સામેથી ખાળનાર એવો એ અગ્નિ. એ અગ્નિ દુશ્મનની સેનાને મૂર્છા પમાડે, અને એમને હાથવગરની (શસ્ત્ર વાપરી ન શકે એવી) કરે.

૨૮. દર્શવૃક્ષ મુષ્ણેમં રક્ષ્મ્સો ગ્રાહ્યા અધિ યૈનં' જગ્રાહ પર્વસુ

અથો' એનં વનસ્પતે જીવાનાં' લોકમુન્નય ॥

= દર્શ વૃક્ષ ! આને રાક્ષસથી અને ગ્રાહ (પિશાચ) થી છોડવ. જોણે એને સાંધામાં જાલ્યો છે. હે વનસ્પતિ ! એને જીવલોકમાં ઉપાડી લાવ.

૨૯. ન તં યક્ષ્મા અરુન્ધતે નૈનં' શપથો અશ્નુતે ।

યં મેષજસ્ય ગુગુલોઃ સુરભિર્ગન્ધો અશ્નુતે ॥

= એને, હે અરુન્ધતિ ! ક્ષય વળગતો નથી, અને શાપ (અથવા મૂક) લાગતો નથી—જેને ગૂગળ રૂપી ઔષધિનો સુગન્ધ વ્યાપી વળે છે.

૩૦. ઓતે' મે દ્યાવાં પૃથિવી ઓતાં દેવી સરસ્વતી ।

ઓતાં મ ઇન્દ્રશ્ચાગ્નિશ્ચ કિમિં જમ્ભયતામિતિ ॥

= મહારામાં ધૈા અને પૃથ્વી પરાવાએલાં છે, દેવી સરસ્વતી પરાવાએલી છે. ઇન્દ્ર અને અગ્નિ મહારામાં પરાવાએલા છે. (રોગના) કિમિ (કીટ) ને મારે.*

[અથર્વવેદ સંહિતા.]

૬.

બ્રાહ્મણ.

૧. સંહિતા પછી વેદના ગ્રન્થોનો એક મોટો ભાગ, તે ‘બ્રાહ્મણ’ નામે ઓળખાય છે. ‘બ્રહ્મણ’ કહેતાં જે ધર્મનું તત્ત્વ, તેનો સ્થૂળ આકાર તે યજ્ઞની ક્રિયાઓ, અને એ ક્રિયાઓનું રહસ્ય જે ગ્રન્થોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે તે ‘બ્રાહ્મણ’. ઋગ્વેદસંહિતામાં યજ્ઞ સાદા રૂપમાં હતા, તે યજુર્વેદસંહિતામાં વિસ્તાર પામ્યા—એટલે હવે યજ્ઞ તે શું છે, અમુક યજ્ઞમાં અમુક અમુક ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે એનો શો અર્થ છે, અમુક દેવતાઓનાં નામ શાથી પડ્યાં છે, એમને યજ્ઞમાં અમુક કાળે કેમ બોલાવવામાં આવે છે, એમને અમુક સ્થાન કેમ આપવામાં આવે છે, અમુક ચરુ કે પુરોડાશ કેમ અર્પાય છે—ઇત્યાદિ યજ્ઞના સામાન્ય અને વિશેષ સ્વરૂપ સંબન્ધી અનેક પ્રશ્નો થવા લાગ્યા, અને એના ઉત્તર આ બ્રાહ્મણ ગ્રન્થમાં અપાવા માંડ્યા. અર્થાત્ બ્રાહ્મણ એ સંહિતાના ધર્મ ઉપર—સંહિતા ઉપર નહિ, પણ એના ધર્મ ઉપર—એક જાતની ટીકા (પ્રવચન) છે એમ કહીએ તો ચાલે.

૨. એ ટીકાને અંગે, એ ગ્રન્થોમાં શબ્દની વ્યુત્પત્તિઓ, રસિક આખ્યાયિકાઓ, અને યજ્ઞના રહસ્ય સંબન્ધી જે જે વિચારો અપાએલા છે તે (૧) સંહિતાના ધર્મ ઉપર કેટલુંક અન્વવાળું નાંખે છે, તથા (૨) આ નવીન સમયના ઋષિઓનો ધર્મ અને લોકસ્થિતિ સમજવામાં ઉપયોગી થાય છે; એટલું જ નહિ, પણ (૩) સંહિતાની પહેલાં પણ આર્ય લોકોની ધાર્મિક અને વ્યાવહારિક સ્થિતિ કેવી હશે એ વિષે કેટલીક જાણવા જોગ માહિતી પૂરી પાડે છે. પાછળના સમયમાં આપણે મહાભારત-પુરાણ વગેરેમાં જે કથાઓ સાંભળીએ છીએ તેમાંની કેટલીકનો પ્રથમ ઉલ્લેખ વા બીજા આ બ્રાહ્મણ-ગ્રન્થમાં જોવામાં આવે છે.

૩. ‘બ્રાહ્મણ’ માં-અર્થાત્ શ્રુતિમાં કહેલા—‘શ્રૌત’ યજ્ઞના બે પ્રકાર છે: હવિર્યજ્ઞ અને સોમયાગ. હવિર્યજ્ઞ સાદા અને ઘરમાં થઈ શકે એવા હતા. અગ્ન્યાધાન વિધિથી ‘ગાર્હપત્ય,’ ‘આહવનીય,’ અને ‘દક્ષિણાગ્નિ’ એ નામના ત્રણ અગ્નિ સ્થાપવામાં આવતા. તેમાં ગાર્હપત્ય ઉપર હવિનો પાક કરવામાં આવતો, આહવનીયમાં હોમ થતો, અને દક્ષિણાગ્નિમાં

શત્રુનિવારણ વગેરે અભિચાર પ્રયોગના ખાસ પ્રસંગે આહુતિ આપવામાં આવતી. હવિર્યજ્ઞમાં ધણે ભાગે દૂધ-ધી-ધાન્ય વગેરે પદાર્થો અગ્નિમાં હોમ-દ્વારા દેવોને અર્પવામાં આવતા. અગ્નિહોત્ર, દર્શપૂર્ણમાસ વગેરે હવિર્યજ્ઞના પ્રકાર છે. સ્થવાર સાંજ દિવસમાં એ વખત અગ્નિમાં હોમ કરવો એ ‘ અગ્નિહોત્ર ’; ‘ દર્શ ’ તે નવો ચન્દ્ર દેખાય તે દહાડાનો (અમાવાસ્યાનો), અને ‘ પૂર્ણમાસ ’ તે ચન્દ્ર પૂર્ણ થાય તે દિવસનો (પુનમનો) યજ્ઞ છે. ઐતયજ્ઞનો ખીજો પ્રકાર તે સોમયાગ. સોમયાગ મ્હોટા યજ્ઞો હતા-એમાં જથ્થાબંધ લોકો ભાગ લેતા, ઋત્વિજની સંખ્યા પણ મ્હોટી હતી અને પુષ્કળ દ્રવ્ય ખર્ચાતું. આ યાગમાં બહુ ઠાઠમાઠથી અને વિધિપુરઃસર સોમ નામની ઓપાધ લાવી, એનો પત્થર (‘ગ્રાતા,’ ‘અદ્રિ’) વતી રસ કાઢી, પાત્રમાં ભરી, દેવોને અર્પવામાં આવતો, અને ઋષિઓ પોતે પણ એનું પાન કરતા. ‘ અગ્નિષ્ટોમ ’, ‘ રાજસૂય ’, ‘ અશ્વમેધ ’ વગેરે સોમયોગના પ્રખ્યાત પ્રકારો છે. ‘ અગ્નિષ્ટોમ ’ એ એક ન્હાનો સોમયાગ છે. રાજસૂય અને અશ્વમેધ રાજા માટે છે. મ્હોટા સોમયાગમાં વેદિ ચણવાની ક્રિયા બહુ મહત્વની હોય છે. યજ્ઞવાટમાં પકવેલી ઇંટોવતી વેદિ ચણવામાં આવે છે, ઇંટો એક એક મન્ત્ર ભણીને ગોઠવવામાં આવે છે, અને અગ્નિની સ્થાપના પણ પુષ્કળ વિધિપૂર્વક કરાય છે. વેદિ ‘ સુપર્ણ ’ કહેતાં ગરુડપક્ષીના આકારની બાંધવામાં આવે છે, અને એમ કરવામાં રહસ્ય એ રહેલું છે કે સોમ ઘુ(સ્વર્ગ)લોકમાં વસે છે, ત્યાંથી ગાયત્રી છન્દ સુપર્ણનું ૩૫ ધારણ કરી એને પૃથ્વી ઉપર લાવે છે.* [સોમયાગ એ બ્રહ્મણ કાળમાં નવો ઉત્પન્ન થએલો યજ્ઞ નથી. ઋગ્વેદસંહિતામાં પણ દેવતાઓને સોમ અર્પવામાં આવે છે, અને ઇરાની આર્ય લોકોના ધર્મમાં પણ ‘ હઓમ ’ નામે એ પ્રસિદ્ધ છે. બંને ધર્મમાં ‘ સોમ ’ યા ‘ હઓમ ’ એ સ્વર્ગલોકનો કાષ્ઠક ગેળી-અલૌકિક-પદાર્થ હોય એવી સમજણ જોવામાં આવે છે.]

૪. બ્રાહ્મણમાં. પ્રજાપતિ, યજ્ઞ વા હવિ, અને યજ્ઞમાન એની ગૂઢ એકતાનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. ઋગ્વેદસંહિતાના પુરુષસૂક્તમાં પુરુષને હવિરૂપે કહી એના શરીરના વિભાગદ્વારા સૃષ્ટિ થતી વર્ણવી છે, તેથી યજ્ઞ તે આ સૃષ્ટિનું રૂપક છે એમ સમજણ થઈ છે. વળી એ પુરુષ તે બ્રહ્માંડવ્યાપી પુરુષ છે તેથી પ્રજાપતિ અને યજ્ઞમાન એક છે એમ પણ જણાવવામાં આવે છે.

૫. બ્રાહ્મણ-ગ્રન્થ વાંચતાં ઋષિઓના ધર્મ પરત્વે (૧) એક વાત એ દીસી આવે છે કે તેઓના યજ્ઞો તે માત્ર અર્થ વગરની જાડુઈ ક્રિયાઓ જ ન હતી, પણ એમાં ઋષિઓ પોતાના કેટલાક ધાર્મિક વિચારો મૂર્તિમન્ત કરતા. (જુવો શતપથ બ્રાહ્મણનું ‘અગ્નિરહસ્ય’ પ્રકરણ) જેમકે યજ્ઞમાન કૃષ્ણ ચર્મ ઓઢે છે એમાં ચર્મ તે અદિતિની ત્વચા છે એમ ભાવના કરવાની છે. (૨) બીજું—બ્રાહ્મણ યુગમાં વૈદિક ધર્મ કર્મજળથી બહુ છવાઈ ગયો હતો, પરંતુ તે જ સાથે પ્રાચીન એકેશ્વરભાવના પણ નજરે પડે છે: ઋષિઓ પ્રજાપતિરૂપે એક પરમાત્માનું યજ્ઞન કરે છે, અને યજ્ઞ તે આ વિશ્વનું સ્વરૂપ છે એમ સમજે છે, તથા એ સમજણથી ઘણા વિધિઓ રચે છે. એમ કહીએ તો પણ ચાલે કે પ્રાચીન ઋષિઓના ભક્તિના ઉદ્વેગમાંથી યજ્ઞકર્મ વધી પડ્યાં હતાં તે વધારે વિસ્તારવા માટે નહિ, પણ એ સર્વમાં આ વિશ્વનું સ્વરૂપ દર્શાવવા માટે તથા એક પ્રજાપતિનું સ્મરણ જાગરું રાખવા માટે બ્રાહ્મણગ્રન્થની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ હતી.

ઊત્તારા.

૧. યજ્ઞેન વૈ દેવાઃ ઇમાં જિતિં જિગ્યુઃ

= યજ્ઞવડે દેવો આ જીત જીત્યા.

૨. અક્ષય્યં હ વૈ સુકૃતં ચાતુર્માસ્યયાજિનો ભવતિ

= જે ચાતુર્માસ્ય યજ્ઞ કરે છે તેનું પુણ્ય અક્ષય્ય થાય છે.

૩ સૈષા ત્રયી વિદ્યા યજ્ઞઃ । તસ્યા એતચ્છિલપમેષ વર્ણસ્તદ્યત્ કૃષ્ણાજિનં ભવતિ ।.....અથ કૃષ્ણાજિનભાદત્તે.....અદિત્યાસ્ત્વગસિ ।

= તે આ ત્રયી વિદ્યા તે યજ્ઞ. એનું આ શિલ્પ (સુંદર બનાવટ), આ વર્ણ તે આ કૃષ્ણાજિન (કૃષ્ણ ચર્મ). કૃષ્ણ ચર્મ ઓઢે છે—(આ પ્રમાણે બણીને કે) ‘તું અદિતિની ત્વચા છે.’

૪ યાવતી વૈ વેદિઃ તાવતી પ્રથિવી । ઓષધયો વર્ધિઃ । તદસ્યામે-

વૈતત્પથિવ્યામોષધીર્દધાતિ તા ઇમા અસ્યાં ઇથિવ્યામોષધયઃ પ્રતિષ્ઠિતાસ્તસ્મા-
દ્દહિંસ્તૃણાતિ ।

= જટલી વેદિ તેટલી પૃથ્વી. દર્ભ એ ઓષધિ (વનસ્પતિ). આ પૃથ્વીમાં ઓષધિઓ મૂકે છે. તે આ ઓષધિઓ પૃથ્વીમાં રહેલી છે. તેથી દર્ભ પાથરે છે. તેથી ખૂબ દર્ભ પાથરવા એમ કહે છે.

૬ પ્રજાપતિરશ્વમેધમસૃજત.....પ્રજાપતિરકામયત અશ્વમેધેન યજે-
યેતિ.....રાજા વા એષ યજ્ઞાનાં યદશ્વમેધઃ ।

= પ્રજાપતિએ અશ્વમેધ (યજ્ઞ) સંજો...પ્રજાપતિએ ઇચ્છા કરી કે અશ્વમેધ યજ્ઞ વડે યજન કરે. આ અશ્વમેધ તે યજ્ઞોનો રાજા છે.

૬ પુરુષો હ નારાયણો ડકામયત અતિતિષ્ઠેયં સર્વાણિ ભૂતાન્યહમેવેદં
સર્વં સ્યામિતિ । સ એતં પુરુષમેધં પચ્ચરાત્રં યજ્ઞક્રતુમપશ્યત્ તમાહરત્ તેના-
યજત । તેનેદ્વાત્યતિષ્ઠત્ સર્વાણિ ભૂતાનીદં સર્વમભવત્ । અતિતિષ્ઠતિ સર્વાણિ
ભૂતાનીદં સર્વં ભવતિ ય એવં વિદ્વાન્ પુરુષમેધેન યજતે યો વૈ તદેવં વેદ ।

= પુરુષ—નારાયણ—એણે ઇચ્છા કરી કે હું સર્વ થાઉં. એણે આ પુરુષમેધ નામનો પંચરાત્રનો યજ્ઞક્રતુ (ક્રિયા—સંકલ્પાત્મક યાગ) જોયો, એને આણ્યો, અને એ વડે યજન કર્યું. એ વડે યજન કરીને એ (નારાયણ) સર્વ ભૂતો થકી અધિક થયો, આ સર્વ થયો. જે એ પ્રમાણે જાણતો હોઈ પુરુષમેધવડે યજન કરે છે, તે સર્વ ભૂતો કરતાં અધિક થાય છે, આ સવ થાય છે—એ આ પ્રમાણે જાણે છે.

૭ અથ યસ્માત્ પુરુષમેધો નામ । ઇમે વૈ લોકાઃ પૂરયમેવ પુરુષો
યોડયં પવતે સોડસ્યાં પુરિ શેતે તસ્માત્પુરુષઃ । તસ્ય યદેષુ લોકેષ્વન્નં તદ-
સ્યાન્નમેધસ્તદ્યદસ્યૈતદન્નં મેધસ્તસ્માત્પુરુષમેધઃ ।

= હવે પુરુષમેધ જે માટે કહેવાય છે તે: આ લોક તે પુર, એમાં જે હાલે છે તે જ પુરુષ. તેના આ લોકમાં જે અન્ન છે તે એનું અન્નમેધ. તે પુરુષનું આ અન્ન મેધ, જેથી પુરુષમેધ.

૮ સૂર્યો હ વા ડઅગ્નિહોત્રમ્ । તદ્યદેતસ્યા અગ્નિહોત્રમ્ આહુતેસ્દૈત્તસ્માત્સૂ-
ર્યોઽગ્નિહોત્રમ્ ।

= સૂર્ય એ અગ્નિહોત્રઃ એ આ આહુતિના અગ્ને (પહેલાં) બે છે,
તેથી સૂર્ય તે અગ્નિહોત્ર.

૯ તદ્વાઽ ઇષ એવેન્દ્રઃ ય ઇષ તપતિ । અથૈષ એવ વૃત્તો યચ્ચન્દ્રઃ ।

= તે જ આ ઇન્દ્ર-જે આ (સૂર્ય) તપે છે; તે જ આ વૃત્ત-જે ચન્દ્રમા છે.

૧૦ અગ્નિર્વૈ સ દેવસ્તસ્યૈતાનિ નામાનિ શર્વં ઇતિ યથા પ્રાચ્યા આચક્ષતે
ભવ ઇતિ યથા બાહીકાઃ । પશૂનાં પતી રુદ્રોઽગ્નિરિતિ । તાન્યસ્યાશાન્તાન્યે-
વેતરાણિ નામાન્યગ્નિરિત્યેવ શાન્તતમં..... ।

= તે દેવ અગ્નિ. એનાં આ નામઃ—શર્વ પૂર્વ દેશના બોક કહે
છે તેમ ભવ બાહીક કહે છે તેમ પશુઓનો પતિ—રુદ્ર અને અગ્નિ. આ
એનાં બીજાં અશાન્ત (ધોર, વિકરાળ) નામ છે; અગ્નિ એ જ અત્યન્ત
શાન્ત નામ છે.

૧૧ અગ્ને ગૃહપતે સુગૃહપતિસ્ત્વયાઽગ્નેઽહં ગૃહપતિના ભૂયાસં સુગૃહપ-
તિસ્ત્વં મયાગ્ને ગૃહપતિના ભૂયાઃ ।

= હે ગૃહપતિ અગ્નિ ! તારા-ગૃહપતિ-વડે હું સારો ગૃહપતિ થાઉં.
એ અગ્નિ ! મારા-ગૃહપતિ-વડે તું સારો ગૃહપતિ થા.

૧૨ ઋણં હ વૈ જાયતે યોઽસ્તિ । સ જાયમાન એવં દેવમ્બ્ય ઋષિમ્બ્યઃ પિતૃ-
મ્બ્યો મનુષ્યેમ્બ્યઃ ॥ સ યદેવ યજેત તેન દેવેમ્બ્ય ઋણં જાયતે તદ્દયેમ્બ્ય એતત્ક-
રોતિ યદેનાન્યજતે યદેમ્બ્યો જુહોતિ ॥ અથ યદેવાનુબ્રુવીત તેનૃઋષિમ્બ્ય ઋણં
જાયતે તદ્દયેમ્બ્ય એતત્કરોત્યૃષીણાન્નિધિગોપ ઇતિ હનૂચાનમાહુઃ ॥ અથ યદેવ
પ્રજામિચ્છેત । તેન પિતૃમ્બ્ય ઋણં જાયતે તદ્દયેમ્બ્ય એતત્કરોતિ યદેષા સન્ત-

તાવ્યવચ્છિન્ના પ્રજા ભવતિ । અથ યદેવ વાસયેત તેન મનુષ્યેભ્ય ઋણં જાયતે તદ્વ્યેભ્ય એતત્કરોતિ યદેતાન્વામયતે યદેભ્યોઽશનં દદાતિ સ ય એતાનિ સર્વાણિ કરોતિ સ કૃતકર્મા તસ્ય સર્વમાપ્તં સર્વં જિતમ્ ॥

= જે કોઈ છે તે ઋણુ (દેવું, દેવારૂપે) જ ઉત્પન્ન થાય છે. એ જન્મે છે તેવો જ દેવો પ્રત્યે, ઋષિ પ્રત્યે, પિતૃ પ્રત્યે, અને મનુષ્યો પ્રત્યે ઋણુ લઈને જ જન્મે છે. (૧) એ જે કોઈ યજ્ઞ કરે છે તેનું કારણ કે (જન્મતાં વાંત) દેવો પ્રત્યે ઋણુ થાય છે, તેથી તેઓ પ્રત્યે એ આ કરે છે. તેઓનું યજ્ઞ કરે છે, તેઓને આહુતિ આપે છે. (૨) હવે, એ અધ્યયન કરે છે તેનું કારણ કે એને ઋષિઓ પ્રત્યે ઋણુ થાય છે, તેથી તેઓ પ્રત્યે એ આ કરે છે—અનૂચ્ચાનને (વેદનું શુરુ પાસેથી અધ્યયન કરનારને) ઋષિઓનો નિધિગોપ (ભંડારરક્ષક, ખજાનચી) કહે છે. (૩) હવે, જે પ્રજા ધરે છે તેનું કારણ કે એને પિતૃ પ્રત્યે ઋણુ થાય છે, તેથી તેઓ પ્રત્યે એ આ પ્રમાણે કરે છે—જેથી તેઓની સન્તત અને અવ્યવચ્છિન્ન પ્રજા થાય છે. (૪) હવે એ જે (અતિથિને) વાસ આપે છે તેનું કારણ કે એને મનુષ્ય પ્રત્યે ઋણુ થાય છે, તેથી તેઓ પ્રત્યે એ આ કરે છે—તે એ કે તેઓને (મનુષ્યોને) વાસ આપે છે, અન્ન આપે છે. જે આ સર્વ કરે છે તે કૃતકર્મા (કૃતકૃત્ય, કરવાનું કરેલું એવો) છે. એણે સર્વ મેળવ્યું છે, સર્વ છૂટ્યું છે.

૧૩ અગ્નિર્વૈ દેવાનામવમો વિષ્ણુઃ પરમસ્તદન્તરેણ સર્વા અન્યા દેવતાઃ ।

= અગ્નિ એ દેવોમાં સૌથી ન્હાનો, વિષ્ણુ સૌથી મોટો, બીજા સર્વ દેવ એમની વચમાં.

[અગ્નિ રોજ ધરમાં પ્રજાવાળાય, અને નિકટમાં નિકટ—તેથી ન્હાનો; વિષ્ણુ વ્યાપક, માટે સૌથી મોટો.]

૧૪ યજ્ઞો વૈ દે વેભ્ય ઉદક્રામ તં વેદ્યામન્વવિન્દન્ । યદ્વેદ્યામન્વવિન્દન્સ્તદ્વેદેર્વેદિત્વમ્ ।

= યજ્ઞ દેવો પાસેથી જતો રહ્યો...એને વેદિમાં શોધી કાઢ્યો. વેદિમાં શોધી કાઢ્યો, તેથી વેદિ તે 'વેદિ' (ચિદ્-જાણવું, શોધી કાઢવું ઉપરથી) કહેવાર્થ.

૧૫ અપત્નીકોઽગ્નિહોત્રં કથમેવ જુહોતિ ?.....

શ્રદ્ધા પત્ની સત્યં યજમાનઃ । શ્રદ્ધા સત્યં તદુત્તમં મિથુનમ્
શ્રદ્ધયા સત્યેન મિથુનેન સ્વર્ગાન્ લોકાન્ જયન્તિ.

= પત્ની મરી ગઈ હોય એણે અગ્નિહોત્ર-હોમ કેવી રીતે કરવો ?...
શ્રદ્ધા એ પત્ની છે; સત્ય એ યજમાન (અગ્નિહોત્રી-પતિ) છે. શ્રદ્ધા અને
સત્ય એ ઉત્તમ જોડું છે. શ્રદ્ધા અને સત્ય એ જોડાવડે સ્વર્ગ લોકને જીતે
છે (પ્રાપ્ત કરે છે.)

૧૬ સાવા ગાયત્ર્યેવ યદગ્નિષ્ટોમઃ । ચતુર્વિંશત્યક્ષરા વૈ ગાયત્રી, ચતુર્વિંશ-
ત્યગ્નિષ્ટોમસ્ય સ્તુતશસ્ત્રાણિ.....સ વા એષ સંવત્સર એવ યદગ્નિષ્ટોમશ્ચતુર્વિંશ-
ત્યર્ધમાસો વૈ સંવત્સરશ્ચતુર્વિંશતિરગ્નિષ્ટોમસ્ય સ્તુતશસ્ત્રાણિ । તં યથા સમુદ્રં
સ્તોત્યા એવં સર્વે યજ્ઞક્રતવોઽપિ યન્તિ ॥

= આ જે અગ્નિષ્ટોમ તે ગાયત્રી જઃ ગાયત્રીને ચોવીસ અક્ષર હોય છે,
અને અગ્નિષ્ટોમમાં સ્તુતિઓના મન્ત્ર પણ ચોવીસ હોય છે...આ અગ્નિ-
ષ્ટોમ સંવત્સર (વર્ષ) જ. સંવત્સરમાં ચોવીસ અર્ધ માસ (પખવાડીયાં)
હોય છે, અને અગ્નિષ્ટોમમાં સ્તુતિના મન્ત્ર પણ ચોવીસ છે. જેમ સમુદ્રમાં
સર્વ નદીઓ જાય છે, તેમ સર્વ યજ્ઞક્રતુઓ અગ્નિષ્ટોમમાં છે.

૧૭ પ્રજાપતિરકામયત પ્રજાયેય ભૂયાન્ત્સ્યામિતિ સ તપોઽતપ્યત સ તપ-
સ્તપ્ત્વેમાં લ્લોકાનમૃજત પૃથિવીમંતરિક્ષં દિવમ્ । તાંલ્લોકાનમ્યતપત્તેભ્યોઽભિત-
પ્તેભ્યસ્ત્રીણિ જ્યોતીર્ણ્યજાયંતાગ્નિરેવ પૃથિવ્યા અજાયત વાયુરંતરિક્ષાદાદિત્યો
દિવઃ તાનિ જ્યોતીર્ણ્યમ્યતપત્તેભ્યોઽભિતપ્તેભ્યસ્ત્રયો વેદા અજાયંત ઋગ્વેદ એવા-
ગ્નેરજાયત યજુર્વેદો વાયોઃ સામવેદ આદિત્યાત્ । તાન્વેદાનમ્યતપત્તેભ્યોઽભિ-
તપ્તેભ્યસ્ત્રીણિ શુક્રાણ્યજાયંત ભૂરિત્યેવ ઋગ્વેદાદજાયત ભુવ ઇતિ યજુર્વેદા-
ત્સ્વરિતિ સામવેદાત્ । તાનિ શુક્રાણ્યમ્યતપત્તેભ્યોઽભિતપ્તેભ્યસ્ત્રયો વર્ણા અજા-
યંતાકાર ઉકારો મકાર ઇતિ । તાનેકથા સમભરત્તદેતદોમિતિ । તસ્માદોમો
મિતિ પ્રણૌત્યોમિતિ વૈ સ્વર્ગો લોક ઓમિત્યસૌ યોઽસૌ તપતિ.

= પ્રજાપતિએ ઇચ્છા કરી કે હું પ્રજા કરું (પ્રજારૂપે ઉત્પન્ન થાઉં), બહુ થાઉં. એણે તપ કર્યું. એણે તપ કરીને આ લોક સભ્યાં: પૃથ્વી, અન્તરિક્ષ અને દૌ. એ લોકનું તપન કર્યું. એ તપ્યા ત્યારે એમાંથી ત્રણ જ્યોતિ ઉત્પન્ન થયાં: અગ્નિ પૃથ્વીમાંથી ઉત્પન્ન થયો, વાયુ અન્તરિક્ષમાંથી, આદિત્ય (સૂર્ય) દૌમાંથી. એ જ્યોતિઓનું એણે તપન કર્યું. તેઓથી તપ્યા ત્યારે એમાંથી ત્રણ વેદ ઉત્પન્ન થયા: ઋગ્વેદ અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થયો, યજુર્વેદ વાયુમાંથી, સામવેદ આદિત્યમાંથી. એ વેદનું તપન કર્યું. એ તપ્યા ત્યારે એમાંથી ત્રણ શુક્ર (બીજ) ઉત્પન્ન થયાં: ' ભૂ: ' ઋગ્વેદમાંથી ઉત્પન્ન થયું, ' ભુવ: ' યજુર્વેદમાંથી, ' સ્વ: ' સામવેદમાંથી. એ શુક્રનું તપન કર્યું. એ તપ્યા ત્યારે એમાંથી ત્રણ વર્ણ ઉત્પન્ન થયા—અકાર, ઉકાર, મકાર. એ ત્રણને એકઠા ભરી એટલે આ ' ઓમ્ ' થયો. તેથી ' ઓમ્ ' ' ઓમ્ ' એમ પ્રણુવ (સ્તુતિ) ઉચ્ચાર કરે છે. ઓમ્ એ સ્વર્ગ લોક, એ જે બપે છે તે (સૂર્ય—આદિત્ય) ઓમ્.

૧૮ असौ वा अरयादित्यो यूषः पृथिवी वेदिरोषधयो बर्हिर्वनरपतय इध्मा आपः प्रोक्षण्यो दिशः परिधयो यद्ध वा अस्य किंच नश्यति यन् म्रियते यदपाजंति सर्वं है वै न तदमुष्मिच्छोके यथा बर्हिषि दत्तमागच्छेदेवमागच्छति य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति.

= એ આદિત્ય તે એનો યૂષ (યજુસ્તંભ), પૃથ્વી તે વેદિ, ઓષધિ તે દર્ભ, વનસ્પતિ તે બળતણ, જળ તે પ્રોક્ષણપાત્ર, દિશાઓ તે પરિધિ (અગ્નિની આસપાસ મૂકેલાં કાંઈ) એનું કાંઈ નાશ પામે કે મરે કે કોઈ લઈ જાય—તે સધળું એને પરલોકમાં મળે છે. દર્ભ ઉપર મૂકેલું જેમ આવે તેમ આવે છે: જે આ પ્રમાણે જાણીને (સમજીને) અગ્નિહોત્ર હોમે છે તેને.

૧૯ पुरुषं वै देवाः पशुमालभंत, तस्मादालब्धान्मेध उदक्रामत्सोऽश्वं प्राविशत्तस्मादश्वो मेध्यो भवदथैनमुत्क्रांतमेधमत्यार्जत, स किंपुरुषोभवत्तेऽश्वमालभंत सोऽश्वादालब्धादुदक्रामत्स गां प्राविशत्तस्मात् गौर्मेध्यो भवदथैनमुत्क्रांतमेधमत्यार्जत, स गौरमृगो भवत्ते गामालभंत. स गोरालब्धादुदक्रामत्सोऽर्वि प्राविशत्तस्मादर्विर्मेध्यो भवदथैनमुत्क्रांतमेधमत्यार्जत, स गवयो भवत्तेऽ-

વિમાલમંત, સોડવેરાલબ્ધાદુદક્રામત્સોડર્જ પ્રાવિશત્તસ્માદજો મેધ્યોભવદથૈન મુત્ક્રાંતમેધમત્યાર્જત, સ ઉષ્ટ્રોભવત્સોડજેજ્યોક્તમામિવારમત-તસ્માદેષ એતેષાં પશૂનાં પ્રયુક્તમો યદજસ્તેડજમાલમંત, સોડજાદાલબ્ધાદુદક્રામત્સ ઇમાં પ્રાવિશત્તસ્માદિયં મેધ્યા ભવદથૈનમુત્ક્રાંતમેધમત્યાર્જત, સ શરભોડભવત્ત એવ ઉત્ક્રાંતમેધા અમેધ્યાઃ પશવસ્તસ્માદિતેષાં નાશ્રયાત્તમરયામન્વગચ્છંત્સોડનુગતો વ્રીહિરભવત્તદ્યત્પશૌ પુરોઽશમનુ નિર્વપંતિ, સ મેધેન નઃ પશુનેષ્ટમસત્ કેવલેન નઃ પશુનેષ્ટમસદિતિ, સ મેધેન હાસ્ય પશુનેષ્ટં ભવતિ કેવલેન હાસ્ય પશુનેષ્ટં ભવતિ ય એવં વેદ ॥

સ વા એષ પશુરેવાલભ્યતે યત્પુરોઽશસ્તસ્ય યાનિ કિંશારૂણિ તાનિ રોમાણિ, યે તુષાઃ સા ત્વગ્યે ફલીકરણાસ્તદસૃગ્યત્પિષ્ટં કિવનસાસ્તન્માસં; ચત્કિ-ચિત્કંસારં તદાસ્થિ સર્વેષાં વા એષ પશૂનાં મેધેન યજતે યઃ પુરોઽશોન યજતે ॥

= (ઉપયોગી સાર) દેવોએ પુરુષને પશુ કરીને યજ્ઞમાં માર્યો. એને માર્યો ત્યારે એનામાંથી મેધ (યજ્ઞનો પવિત્ર અંશ) નીકળ્યો અને તે અશ્વમાં પેટો.

...	ગૌમાં પેટો.
...	બકરામાં પેટો.
...	ધેરામાં પેટો.
...	ત્રીહિ (ડાંગેર) માં પેટો..

આ પુરોડાશ બહેરાય છે તે પશુ જ બહેરાય છે. એનાં (ડાંગેરનાં) છાંંનાં તે રૂંવાં છે; છોડાં તે આમડી છે.....

૨૦ ઋષયો વ સરસ્વત્યાં સત્રમાસત-તે કવષમૈલૂષં સોમાદનયન્ દાસ્યાઃ પુત્રઃ કિતવોડબ્રાહ્મણઃ કથં નો મધ્યે દીક્ષિષ્ટેતિ? તં બહિર્ધન્વોદવહન્ન-ત્રૈનં પિપાસા હંતુ સરસ્વત્યા ઉદકં મા પાદિતિ સ બહિર્ધન્વોદૂઢહઃ પિપાસયા વિત્તેત્તદપોધ્વીયમપશ્યત્, પ્રદેવત્રા બ્રહ્મણે ગાતુરેત્વિતિ તેનાયાં પ્રિયં ધામો-પાગચ્છત્તમાપોડનૂદા યસ્તં સરસ્વતી સમંતં પર્યધાવત્તસ્માત્ધાપ્યેતર્હિ પરિસાર-

કમિત્યાચક્ષતે યદેનં સરસ્વતી સમંતં પરિસસાર—તે વા ઋષયો બ્રુવન્વિદુર્વા
 इमं देवा उपेमं ह्वयामहा इति तथेति तमुपाव्हयंत.

= ઋષિઓ 'સરસ્વતીને' કાઠે યજ્ઞ કરવા બેઠા હતા. તેઓએ કવષ ઐલૂ-
 પને સોમ આગળથી હાંકી કાઢ્યો—એમ કહીને કે અરે! દાસીપુત્ર ! લુચ્ચા !
 અપ્રાહ્મણ હોઇને તું શી રીતે (યજ્ઞની) વચમાં દીક્ષા લઇને બેઠો છે ?
 એમ કહીને એને દેશપાર મરુદેશમાં લઇને નાંખ્યો, એમ ધારીને કે ભલે
 એ તરશે મરી જાય, અને સરસ્વતીનું પાણી પીવા ન મળે ! એણે એ નિર્જળ
 પ્રદેશમાં દેશવટો પામીને 'અપોનપ્રીય' સકત બેયું. અને જળનું મનોહર
 ઠામ એની પાસે આવ્યું. જળ એની પાસે આવ્યું. સરસ્વતી એની આસ-
 પાસ ફરી વળી.....

ઋષિઓ બોલ્યા—એને દેવોએ ઝાળખ્યો માટે આવો આપણે
 એને બોલાવીએ.

[પેતરેય અને શતપથ—બ્રાહ્મણ.]

૭.

આરણ્યક અને ઉપનિષદ્.

૧. સંહિતા અને બ્રાહ્મણ પછી વેદનો છેલ્લો વિભાગ તે આરણ્યક અને
 ઉપનિષદ્. જેમ કેટલીકવાર સંહિતા સાથે બ્રાહ્મણ ભાગ ભળેલો
 દીઠામાં આવે છે, તેમ કેટલીકવાર બ્રાહ્મણ સાથે આરણ્યક અને
 ઉપનિષદ્ પણ સળંગ બેઠાએલાં હોય છે. ત્રણ મળી 'વેદ' કહેવાય
 છે. તેમાં આરણ્યક અને ઉપનિષદ્માં વેદનો 'અન્ત' એટલે કે છેવટનો
 ભાગ યા સિદ્ધાન્ત* રહેલો છે તેથી એને 'વેદાન્ત' કે 'વેદનું શિર'
 એવું નામ આપવામાં આવે છે.

* 'વેદનો સિદ્ધાન્ત' એ સાંપ્રદાયિક અર્થ છે. વેદના પ્રકટ થવામાં
 જેઓ કાલિક ક્રમ ન માને તેમને પણ, ઉપનિષદ્ને અધ્યયનક્રમમાં 'વેદનો
 છેવટનો ભાગ' કહેવામાં બાધ આવતો નથી. તેથી અત્રે બંને અર્થ મૂક્યા છે.

૨. સંહિતામાં ઘણે ભાગે તત્ત્વજ્ઞાન ઊંડું લપાએલું છે, + અને જેટલું સ્પષ્ટ પ્રકટ થયું છે તેટલું પણ ઘણુંખરું સાદું છે, તેથી તત્ત્વજ્ઞાનના ઊંડા અને ઝીણા પ્રશ્નોના ઉત્તર એમાં મળતા નથી. કારણ ખુદ્દલું છે: સંહિતા એ ભક્તિપ્રધાન અને સામાન્ય જનસમાજની ધાર્મિક વૃત્તિ સંતોષવા અર્થે છે. તે પછી બ્રાહ્મણ ગ્રંથો—જે કર્મ(યજ્ઞ)-પ્રધાન છે—એમાં, તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી સમજણ યજ્ઞ સાથે ભળેલી છે, અને યજ્ઞના રહસ્ય સંબંધી પણ ચર્ચા થવા માંડી છે—પણ હજી વિશાળ અને પુષ્કળ તત્ત્વજ્ઞાન એમાં પણ પ્રકટ થતું નથી. એ તત્ત્વજ્ઞાન આરણ્યકમાં ચાલવા માંડી ઉપનિષદમાં પરા કાષ્ઠાએ પહોંચે છે.
૩. ‘આરણ્યક’ એ બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદ વચ્ચેની કડી છે. એ ગ્રંથો આરણ્યકમાં જ રચાયા હતા એમ કેટલાકનું માનવું છે; આરણ્યકમાં જ એ વાંચવાના છે એમ ખીજાઓનું કહેવું છે. ગમે તેમ હો, પણ એટલું તો ખુદ્દલું છે કે સામાન્ય સંસારવ્યવહાર છોડી આરણ્યકમાં જઈ ધર્મપરાયણ જીવન ગાળનાર—અને એને અંગે પરમાત્માના સ્વરૂપ વિષે ચિન્તન કરનાર જનોના એ ગ્રંથો છે. એ ગ્રંથોમાં, અને એ જનોના જીવનમાં, હજી યજ્ઞ રચાત ભોગવે છે, પણ તે સાથે તત્ત્વચિન્તન પણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે.
૪. ઉપનિષદમાં એ તત્ત્વચિન્તન પરિપૂર્ણ થાય છે. સંહિતામાં ઋષિઓ ‘અમને અન્ન આપો, વીરપુત્રો આપો, અમારાં મનુષ્યોને અને પશુઓને સુખી કરો’ એમ સાંસારિક સુખ માગતા હતા, તેને બદલે હવે ‘મનુષ્યની ખરી વૃત્તિ ધનથી થતી નથી.’ આ ‘આખી પૃથ્વી સુવર્ણથી ભરી હોય તો પણ શું?’ એથી કાંઈ અમૃતત્વ પ્રાપ્ત થશે?—ઇત્યાદિ સિદ્ધાન્તો પ્રકટ થાય છે. અને આ રીતે સંહિતાથી માંડી ઉપનિષદ સુધીમાં, સર્વ પ્રકારના મનુષ્યોને સન્તોષ આપે એવું ધાર્મિક સાહિત્ય પ્રકટ થયેલું છે.
૫. ‘ઉપનિષદ’—શબ્દના બહુ રીતે અર્થ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાચીન ટીકાકારો તરફથી, ‘સદ્’ ધાતુના ગતિ અને હિંસા (નાશ)

એવા એ અર્થ થાય છે તે ઉપરથી પરમાત્માને પહોંચાડનાર વા અજ્ઞાનનો નાશ કરનાર એમ ‘ ઉપનિષદ્ ’ શબ્દના એ અર્થ કરવામાં આવે છે.* પરંતુ હાલમાં પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ ખીજા કેટલાક અર્થો પણ સૂચવ્યા છે. ઉપ એટલે પાસે અને નિ + સદ્ એટલે એસવું—એ ઉપરથી ગુરુ પાસે જઈને એસીને, પ્રાપ્ત કરવાની વિદ્યા× એવો એક સાદો અર્થ સૂચવાયો છે. એક વિદ્વાન,† નિ + સદ્ એ આસ્ સાથે એકાદ્યંક હોઈ, ઉપનિષદ્નો ‘ ઉપાસના ’ અર્થ કરે છે. અને તે ઉપરાંત હાલમાં ઠાંધસન નામના એક જર્મન વિદ્વાને ઉપનિષદ્ શબ્દ વેદમાં જે જે જુદે જુદે સ્થળે વપરાયો છે તે એકઠાં કરી એ ઉપરથી એનો અર્થ રહસ્ય એવો કર્યો છે. ખરૂં જોતાં, + આ સર્વ અર્થો ઉપનિષદ્ શબ્દમાં બળેલા છે. અજ્ઞાનનો નાશ કરી પરમાત્માને પહોંચાડનારી વિદ્યા—જે ગુરુ પાસે જઈને એસીને પૂર્ણ જિજ્ઞાસાથી અને વૃત્તિઓ વશ કરીને પ્રાપ્ત કરવાની છે, જેમાં પરમાત્માની ખરી ઉપાસના બતાવેલી છે, અને જેમાં વેદનું ખરૂં રહસ્ય રહેલું છે તે—ઉપનિષદ્.

૬. મૂળ ઉપનિષદ્ની સંખ્યામાં જતે દહાડે ઘણો વધારો થઈ ગયો છે.* પણ આ નવાં ઉપનિષદ્ જે ઘણે ભાગે અથર્વ વેદ સાથે જોડાયાં છે તેને જૂનાં ઉપનિષદ્થી જુદાં પાડવાં કઠણ નથી.

* શંકરાચાર્ય. ×મંકસમ્ભર. આ સામે વાંધો એકે બધી વિદ્યા ગુરુ પાસેજ બણાતી, આ એકલીજ નહિ. એના ઉત્તરમાં એટલું કહી શકાય કે હાથમાં સમધિ લઈ ખાસ ઓત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ પાસે બ્રહ્મવિદ્યા બણવા જવાનો ઉપનિષદ્માં વિધિ છે. †ઓદડનખર્ગઃ નિ+સદ્—એસવું, આસ્—એસવું. +રહસ્ય શબ્દ, રહસ્ય મન્ત્ર, વા રહસ્ય અર્થ.

+ અથર્વવેદનાં ઉપનિષદ્દોને એના વિષય ઉપરથી કેટલીકવાર તદ્દન નવાં માની લેવાની ઘણા વિદ્વાનો ભૂલ કરે છે. ‘ દાખલા તરીકે ‘ અથર્વશિરસ ’ નામના ઉપનિષદ્ને કોઈ નવું ધારે, પણ ગૌતમ અને યાજ્ઞાન સૂત્રમાં એનો ઉલ્લેખ થયો છે.

* મોગલ પાદશાહ શાહજહાંના પુત્ર દારા શુકોહે ૫૦ ઉપનિષદ્નું ભાષાન્તર કર્યું હતું. મહાવાક્ય મુક્તાવલિ અને મુક્તિકોપનિષદ્માં ૧૦૮ સંખ્યા આપી છે. પ્રો. વેબર ૨૩૫ ધારે છે. પણ એમાં કેટલાંક દહોરવાય

ઉપનિષદના વિષય પ્રમાણે વિભાગ કરીએ તો ચાર વિભાગ થઈ શકે (૧) કેટલાંકમાં જ્ઞાન મુખ્ય છે, (૨) કેટલાંકમાં યોગની પ્રક્રિયા બતાવી છે; (૩) કેટલાંકમાં વૈરાગ્ય (સંન્યાસ) નો ઉપદેશ કર્યો છે; અને (૪) કેટલાંકમાં ભક્તિ માટે શિવ વિષ્ણુ વગેરે દેવતાઓનો-રામ તૃસિંહ નારાયણ વગેરે નામે-મહિમા ગાયો છે.

કાલિક ક્રમ પ્રમાણે ઉપનિષદના પ્રો. ડૉઇસન નામે જર્મન વિદ્વાન ચાર વર્ગ પાડે છે: (૧) પ્રાચીન ગદ્ય ઉપનિષદ: બૃહદારણ્યક અને છાન્દોગ્ય, તૈત્તિરીય,* અૈતરેય, કૌષીતકિ અને કેન; (૨) પદ્ય ઉપનિષદ: કઠ, ઇશાવાસ્ય, શ્વેતાશ્વતર, મુંડક અને મહાનારાયણ; (૩) પાછળનાં ગદ્ય ઉપનિષદ: પ્રશ્ન, મૈત્રાયણીય અને માંડૂક્ય; (૪) પાછળનાં અથર્વ ઉપનિષદ: ગર્ભ, પ્રાણામિહોત્ર, ક્ષુરિકા, નાદબિન્દુ-અહ્નિન્દુ-અમૃતબિન્દુ, સંન્યાસ, પરમહંસ, જળ્યાલ, અથર્વશિરસ, કાલામિરુદ્ર, કૈવલ્ય, નારાયણ, તૃસિંહતાપનીય, રામતાપનીય વગેરે.

૭. આ સર્વમાં વધારેમાં વધારે પ્રાચીન ઉપનિષદ જ્ઞાનને લગતાં છે. એમાં જીવ જગત્ અને પરમાત્માના સ્વરૂપ વિષે, બહુ રસિક આખ્યાયિ-

છે. ૧૮૬૫ માં પ્રો. મૅક્સમૂલરે ૧૪૯ નાં નામ ગણાવ્યાં હતાં. તેમાં ડૉ. બર્નેસે અને ડૉ. હાઉગે ૧૬ વધાર્યાં છે. અને સાર પછી પણ ઘણાં નવાં નામ જાહેરાતાં ગયાં છે. વિદ્યારણ્ય મુનિના સર્વોપનિષદતુલ્યપ્રકાશમાં અૈતરેય, તૈત્તિરીય, છાન્દોગ્ય, મુંડક, પ્રશ્ન, કૌષીતકિ, મૈત્રાયણીય, કઠ, શ્વેતાશ્વતર બૃહદારણ્યક. કેન (તલવકાર) અને તૃસિંહતાપનીયનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઇશ કેમ રહી ગયું હશે એ સમજતું નથી. જીવે મૅક્સમૂલર-ઉપનિષદ

* પ્રો. ડૉઇસન આનો અવાન્તર ક્રમ પણ આ પ્રમાણે જ માનેછે. છાન્દોગ્યમાં ત્રણ મહાભૂત છે અને તૈત્તિરીયમાં પાંચ છે તેથી એનો ક્રમ આ પ્રમાણે જ હોવો જોઈએ એમ કહે છે. આ અનુમાન નિશ્ચય જાણવતું નથી. અસત્માંથી સત્ થાય કે નહિ એ સંબન્ધી તૈત્તિરીયના સિદ્ધાન્ત ઉપર છાન્દોગ્ય આક્ષેપ કરે છે કે અસત્માંથી સત્ કેમ થાય ? આ જોતાં ઉલટો ક્રમ પણ સંભવે છે. પણ સામાન્યરૂપે લેતાં પ્રો. ડૉ. ઇસને નક્કી કરેલો ક્રમ ઠીક જણાય છે.

કાઓ કહીને તથા સરળ દૃષ્ટાન્તો આપીને, બોધ કર્યો છે. એનો દૂકામાં સાર આ પ્રમાણે છે:—

- (૧) જીવ એ પંચમહાભૂતના બનેલા જડ પદાર્થોથી બિન્ન છે.
- (૨) એ જડ જદાર્થો—સજીવ અને નિર્જીવ—પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, પરમાત્મા થકી ટકી રહ્યા છે, અને અન્તે પરમાત્મામાં ભળે છે.
- (૩) પરમાત્મા પિંડમાં અને બ્રહ્માંડમાં વસેલો છે—જગતનો અને જીવનો અન્તર્યામી છે.
- (૪) જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સંબન્ધ બહુ ગાઢ અને નિકટ છે. એક અગ્ર છે, બીજો સર્વગ્ર છે એ ખરૂં; પણ વસ્તુતઃ વિચાર કરતાં બંને એક જ તત્ત્વ છે. જીવ પરમાત્મામાંથી જ નીકળ્યો છે, એનો સખા છે, એનું જ સ્વરૂપ છે, એ પોતે જ છે.
- (૫) એ પરમાત્માને ઉપનિષદ્ ‘બ્રહ્મ’ ‘પુરુષ’ ‘આત્મા’ એવા શબ્દોથી વ્યવહારે છે: કારણ કે, એ વૃદ્ધિ વિશાળતા અને યજનનું તત્ત્વ છે; સર્વત્ર શાન્તિથી વસેલું, સભર ભર્યું તત્ત્વ છે; પોતાપણાનું તત્ત્વ છે.
- (૬) એ મન વાણી અને ઇન્દ્રિયોથી પર છે. જે કહે છે કે મેં એને જાણ્યું છે તે એને જાણતો નથી. છતાં એ નથી એમ જે કહે છે તે પોતે જ નથી થાય છે.
- (૭) એ ‘નેતિ’ ‘નેતિ’ અર્થાત્ ‘એમ નહિ’ ‘એમ નહિ’ એવા શબ્દોથી જ કથાય છે, છતાં એ નિષેધરૂપ-શૂન્ય-ખાલી નથી. એ અનન્ત સત્ત્વરૂપ, અનન્ત ચિત્તરૂપ, અનન્ત આનન્દરૂપ તત્ત્વ છે.
- (૮) એ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર (પ્રત્યક્ષ અનુભવ)—મન ઇન્દ્રિયો વગેરે વશ કરીને, સદાચારથી ચાલીને, એનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરીને એનું યથાર્થ (સત્ય) જ્ઞાન મેળવીને, થઇ શકે છે.
- (૯) તે માટે ઉપનિષદ્ વગેરે એના જ્ઞાન સંબન્ધી ગ્રન્થોનું શ્રવણ કરવું; શ્રવણ કરીને તે ઉપર મનન કરવું; અને છેલ્લેનો નિર્ણય આપીને ધ્યાન કરવું.

(૧૦) જે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જાય તે ‘બ્રાહ્મણ’; અને પ્રાપ્ત કર્યા વગર જાય તે ‘કૃપણ’ (દયા ખાવા જેવો) સમજવો.

(૧૧) મનુષ્યની કર્મ પ્રમાણે ગતિ થાય છે: પુણ્ય કર્મથી એ પુણ્યશાળી થાય છે, અને પાપકર્મથી પાપરૂપ થાય છે. સત્પુરુષ માટે પણ મરણ પછી એ માર્ગ છે—જેમાંના એક ચન્દ્રલોકમાં અને બીજો બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. તેમાંના પહેલો માર્ગ તે ‘ધૂમમાર્ગ’ કહેવાય છે, કારણ કે તે યજ્ઞયાગનો માર્ગ છે. અને બીજો માર્ગ ‘અર્ચિમાર્ગ’ યાને પ્રકાશનો માર્ગ કહેવાય છે, કારણ કે તે જ્ઞાનનો માર્ગ છે. જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે તેને માટે મરણ નથી, એને જન્મજન્મનાન્તરનો ફેરો નથી.

ઊતારા.

(૧)

એક વાર નચિકેતાએ એના પિતાને યજ્ઞમાં ધરડી કૃપડી અને વસૂકેલી ગાયો આપતા જોઈને વિચાર કર્યો કે આ પિતાશ્રીને—જે નકામું લાગે છે તેનું દાન કરે છે, પણ વહાલી વસ્તુઓ આપતા નથી. આવું દાન કરવું યોગ્ય નહિ.—તે ઉપરથી એણે પિતાને કહ્યું: “પિતાશ્રી! તમે મને કોને આપશો?” એક વાર કહ્યું, એ વાર કહ્યું, એટલે પિતાએ ચીઢાઈને ઉત્તર આપ્યો: “તને યમને આપીશ.” નચિકેતાએ વિચાર કર્યો કે આ ધાન્ય જેમ જીગે છે અને પાકે છે (અને લણાય છે) તેમ મનુષ્ય પણ જન્મેછે અને મરે છે—ધણા મર્યા અને ધણા મરશે. એમ વિચાર કરી એ ખુશીથી યમને ઘેર ગયો. તે વખતે યમરાજ ઘેર નહોતા. ત્રણ દહાડા એને યમને ઘેર બૂખ્યા તરશ્યા વાટ જોઈ એસી રહેવું પડ્યું. યમ ઘેર આવ્યા ત્યારે નચિકેતાને જોઈ, અતિથિ તરીકે એનો સત્કાર કરવામાં વિલંબ થયો તે માટે એની ક્ષમા માગી અને ત્રણ વરદાન માગવા કહ્યું. તે ઉપરથી નચિકેતાએ ત્રણ વરદાન માગ્યાં: “હે યમરાજ! મારા પિતા મારા ઉપર ગુસ્સે થયા છે તે શાન્ત થાય, અને તમે મને એમની પાસે મોકલો ત્યારે એ મને ખુશી થઈને બોલાવે એ હું પહેલું વરદાન માગું છું. બીજું વરદાન એ માગું

હું કે જે સ્વર્ગનો અગ્નિ છે તેનું સ્વરૂપ મને સમજાવો. અને ત્રીજું એ માણું છું કે મુવા પછી માણસનું શું થાય છે તે મને કહો. કોઈ કહે છે એ રહે છે અને કોઈ કહે છે એ નથી રહેતો. તેમાંથી એનું ખરેખરું શું થાય છે તે મને કહો. ” યમરાજાએ એનું પહેલું માગ્યું આપ્યું. બીજું એ આપ્યું, અને નચિકેતાના નામ ઉપરથી એ અગ્નિનું નામ ‘ત્રણાચિકેતા અગ્નિ’ પડશે એમ જણાવ્યું. પણ ત્રીજા વરદાનના સંબંધમાં કહ્યું કે—“ નચિકેતા ! આ બાબત તો દેવો પણ સંશયમાં છે. આ વિષય ઘણો ઝીણો છે, જાણવો સહેલો નથી. એને બદલે બીજું કોઈ વરદાન માગ. ” એમ કહીને સો વર્ષ જીવે એવા પુત્ર-પૌત્ર, હાથી-ઘોડા-રથ-ખજાના-મહેલો સ્ત્રીઓ-આયુષ્ય વગેરે અસંખ્ય ચીજો આ ત્રીજા વરદાનને બદલે એને આપવા માંડી, પણ તે નચિકેતાએ લેવા સાફ ના પાડી, અને જીવસાથી કહ્યું : “ મહારાજ ! આ હાથી ઘોડા ગાનતાન સૌ તમારાં જ હજો. મને તો સધળું જીવન અલ્પ લાગે છે. દ્રવ્યથી માણસને તૃપ્તિ થતી નથી. દ્રવ્ય તો મળી રહેશે, અને જીવન પણ મળશે. પણ મારે તો માત્ર એક જ વરદાન જોઈએ, અને તે એ કે આત્માનું ખરું સ્વરૂપ હું જાણું. ” યમરાજા નચિકેતાનો આવો શુભ આગ્રહ જોઈ રાજી થયા, અને આત્માનું સ્વરૂપ તથા એને પામવાનો ખરો માર્ગ શો છે એ સર્વિસ્તર એને સમજાવ્યું.

(૨)

પ્રજાપતિ, જરા-મૃત્યુ-શોકઆદિ દોષોથી પર અને સત્યકામ અને સત્યસંકલ્પ એવા આત્માનો ઉપદેશ કરે છે એમ સાંભળી—દેવોનો રાજા ઇન્દ્ર અને અસુરોનો રાજા વિરોચન હાથમાં સમિધ લઈ પ્રજાપતિ પાસે ગયા, અને બંને વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પાળીને રહ્યા. ત્યારે પ્રજાપતિએ પૂછ્યું : “ શી ઇચ્છાથી તમે અત્રે રહ્યા છો ? ” ઇન્દ્રે અને વિરોચને પોતે શા માટે આવ્યા છે તે કહ્યું, એટલે પ્રજાપતિ બોલ્યા : “ આ આંખમાં જે પુરુષ દેખાય છે એ આત્મા. ” ઇન્દ્રે અને વિરોચને પૂછ્યું : “ આ જળમાં અને આદર્શ- (દર્પણ) માં દેખાય છે એ કાણુ ? ” પ્રજાપતિ બોલ્યા : “ એ પણ આત્મા. આ સર્વ પદાર્થોમાં એતરફ દેખાય છે તે. પેલા પાણીના કુંડામાં જીવે, અને એમાં આ તો આત્માનું નહિ એવું જે કાંઈ તમારા દીકરામાં આવે તે કહો. ”

* “તવૈષ વાહાસ્તથ નૃત્યર્ગતે”; “અપિ સર્વે જીવિતમલપમેષ”;
“ન વિષ્ણુતેન તર્પણીયો મનુષ્યઃ” ॥

એ પ્રમાણે તેઓએ કર્યું અને આવીને ઉત્તર દીધો: “છેક રૂંવાડાં અને નખ મુધી એમાં અમે આત્માનું પ્રતિબિમ્બ જોયું.” પ્રજાપતિએ સારાં વસ્ત્ર અને અલંકાર પહેરીને એ કુંડામાં જોવાનું કહ્યું. તે પ્રમાણે પણ તેઓએ કર્યું. અને વસ્ત્ર અલંકાર પહેરનારો દેહ એ જ આત્મા એમ સન્તોષ પામી બંને પોતપોતાને ઘેર જવા નીકળ્યા. વિરોચને અસુરોને ત્યાં જઈ દેહાત્મવાદનો ઉપદેશ કર્યો. ઇન્દ્રને રસ્તામાં વિચાર થયો કે આત્મા તો અજર અમર છે, અને આ દેહ તો જરા અને મૃત્યુથી ગ્રસ્ત છે: પછી આ દેહ તે આત્મા કેમ હોઈ શકે? ” ઇન્દ્ર આમ વિચાર કરી પાછો પ્રજાપતિ પાસે ગયો, અને પોતાનો અસન્તોષ જાહેર કર્યો. પ્રજાપતિએ કહ્યું: “બત્રીસ વર્ષ બ્રહ્મચર્ય સેવીને અહીં રહે, પછી હું તને આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવીશ.” તે પ્રમાણે ઇન્દ્રે કર્યું. અને પછી પ્રજાપતિએ સ્વપ્નમાં જે આત્મા દેરે છે એ આત્મા એમ ઉપદેશ કર્યો. ઇન્દ્ર એ ઉપદેશ સાંભળીને ગયો, પણ એને પાછો વિચાર થયો કે સ્વપ્નમાં આ શરીર આંધળું બહેરું કે લૂલું થાય છે તેથી આત્માને કાંઈ હાનિ થતી નથી એ તો ખરું, પરંતુ સ્વપ્નમાં કાંઈ માઠો બનાવ જોવામાં આવે છે તો આત્મા રૂંબે છે—એવો આત્મા તો કાંઈ કામનો નહિ. ઇન્દ્ર પાછો પ્રજાપતિ પાસે ગયો. પ્રજાપતિએ ઇન્દ્રને બત્રીસ વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પગાવી સુષુપ્તિનો આત્મા તે આત્મા એવો ઉપદેશ કર્યો. એ ઉપદેશ સાંભળીને ઇન્દ્ર ઘેર જવા નીકળ્યો. પણ વળી એને રસ્તામાં વિચાર થયો કે સુષુપ્તિમાં તો સઘળું વિનાશ પામી જાય છે, એ સ્થિતિ તો કાંઈ ઇચ્છવા જેવી નહિ. તેથી ઇન્દ્ર પાછો પ્રજાપતિ પાસે ગયો અને પોતાનો અસન્તોષ દર્શાવ્યો. છેવટે પ્રજાપતિએ પાંચ વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પગાવી (કુલ ૧૦૧ વર્ષ બ્રહ્મચર્યનાં થયાં) આત્મા એ દેહ તથા દેહની ત્રણે અવસ્થાઓથી પર છે એ સમજાવ્યું. [પ્રજાપતિએ પ્રથમ કહ્યું જ હતું કે આ નેત્રમાં દેખાય છે તથા વસ્તુ માત્રમાં દેખાય છે તે આત્મા છે. એટલે એ સિદ્ધ થકુ કે આત્મા તે વસ્તુમાત્રની તથા અવસ્થામાત્રની અંદર વસતો તેમજ એની પર વસતો એવો પદાર્થ છે. આત્મા દેહથી પર છે, પણ દેહ આત્માથી જુદો નથી.]

(૩)

ચેતકેતુ આરણ્યકને એના પિતાએ કહ્યું: “ભાઈ ! વિદ્યા બણી આવ. આપણા કુળમાં વગરબણ્યો માત્ર બ્રહ્મખન્ધુ (અર્થાત્ દક્ષ માતાપિતા અને

સમાવહાસાં આહાણુ, એટલાથી જ આહાણુ) એવો કોઈ રહ્યો નથી.”
 શ્વેતકેતુ ગુરુને ત્યાં બારમે વર્ષે જન્મ બાર વર્ષ રહી વિદ્યા બણી આવ્યો.
 એક દહાડો પિતાએ પૂછ્યું: “શ્વેતકેતુ! તારી ખુદ્ધિ તો બણી વધી છે,
 તું વેદ બણ્યાનું અભિમાન રાખે છે, અને અક્રૂડ દેખાય છે: તો હું પૂછું
 છું તેનો જવાબ દે. કહે, તં ગુરુને કદી પૂછ્યું છે કે એવી કયી વસ્તુ છે
 કે જેને જાણવાથી સધળું જાણાઈ જાય? જો: એક માટીનો ગોળો બરા-
 બર જાણી લઈએ તો માટીના સઘળા પદાર્થો જાણાઈ જાય છે; કારણ કે
 વિકાર એ ફક્ત નામ છે, વાણીએ ઊભા કરેલા છે, વસ્તુતઃ એકલી માટી જ
 સત્ય છે; તે જ પ્રમાણે એક લોહું જાણવાથી સર્વ લોહાના પદાર્થો જાણાઈ
 જાય છે; વગેરે. એ રીતે એવો તં કોઈ પદાર્થ જાણ્યો છે કે જેને જાણ-
 વાથી સધળું જાણાઈ જાય?”

શ્વેતકેતુએ ઉત્તર દીધો: “પિતાજી, ના; મારા ગુરુઓ જ એ નહિ
 જાણતા હોય ને; જાણતા હોય તો એ મને કહ્યા વિના કેમ રહે?”

પછી પિતાએ શ્વેતકેતુને બ્રહ્મનો ઉપદેશ કર્યો. એ બ્રહ્મ સર્વ વસ્તુ-
 ઓમાં સૂક્ષ્મરૂપે પ્રવેશી રહેલું છે—એ એણે વિવિધ દષ્ટાન્તોથી શ્વેતકેતુને
 બતાવ્યું

પિતા કહે છે:—“હે શ્વેતકેતુ! જો આ જાડના મૂળમાં ઘા માર્યો
 હોય તો એ જીવતું હોવાથી એમાંથી રસ નીકળે. એની વચમાં માર્યો હોય
 તો પણ એ જીવતું હોવાથી એમાંથી રસ નીકળે, અને એની ટોચે માર્યો
 હોય તો પણ એ જીવતું હોવાથી એમાંથી રસ નીકળે. પણ એની એક
 શાખામાંથી જીવ જતો રહે તો તે સૂકાઈ જાય; બીજીમાંથી જતો રહે તો
 તે સૂકાઈ જાય; અને એમ એક પછી એક કરતાં, આખા વૃક્ષમાંથી જીવ
 જતો રહે તો આખું વૃક્ષ સૂકાઈ જાય. સારે એ ઉપરથી સમજવાનું કે
 કે આ જીવ વિનાનું થયું એટલે મર્યું—જીવ પોતે મરતો નથી. આ સર્વ
 પદાર્થોમાં એ સૂક્ષ્મ તત્ત્વરૂપે એ રહેલો છે. આ સર્વનો એ જ આત્મા છે અને
 એ જ તું પોતે છે.

વળી બીજું—“પેલો વડનો ટેટા લાવ, અને ભાગ. ભાગીને જો,
 એમાં શું છે?” શ્વેતકેતુએ એ લાવીને બાગ્યો, અને અંદર જોયું તો ઝીણા

દાણા દેખાયા. એ જોઈ પિતાને કહ્યું: “ પિતાજી !—આમાં તો દાણા છે.” પિતા બોલ્યા: “ વાર; હવે એમાંનો એક દાણો લઈ ભાગ, અને જો એમાં શું દેખાય છે ? ” શ્વેતકેતુએ જોયું, પણ તે બહુ ઝીણું હોવાથી, કાંઈ દેખાયું નહિ. તેથી તેણે પિતાને કહ્યું: “ પિતાજી, કાંઈ દેખાતું નથી. ” પિતા બોલ્યા: “ ત્યારે સમજ કે કાંઈ દેખાતું નથી તેમાં જ આખું વડનું ઝાડ સમાઈ રહેલું છે. તે પ્રમાણે ખાતરી રાખજો કે બ્રહ્મ એ સૂક્ષ્મ તત્ત્વરૂપે સર્વમાં રહે છે. સર્વનો એ આત્મા છે. એ સત્ય છે; એ આત્મા તે તું પોતે છે. ”

વળી એક બીજું—“ પેલા પાણીમાં એક મીઠાનો કકડો નાંખ, અને રહવારમાં એ લઈને મારી પાસે આવ. ” શ્વેતકેતુએ એ પ્રમાણે કર્યું. પિતાએ શ્વેતકેતુને કહ્યું: “ ભાઈ ! પેલું મીઠું લાવ. ” શ્વેતકેતુ: “ એ તો પાણીમાં ભળી ગયું છે. ” પિતા: “ આને ઉપરથી પી, અને કહે કેવું લાગે છે ? ” શ્વેત—“ ખાંડ. ” પિતા: “ મધ્યેથી પી, કેવું લાગે છે ? ” શ્વેત: “ ખાંડ. ” પિતા:—“ છેક નીચેથી પી, કેવું લાગે છે ? ” શ્વેત:—“ ખાંડ. ” પિતા:—“ જો, આ પાણીના કણકણમાં મીઠું ભળેલું છે, પણ તે દેખાતું નથી; છતાં, છે ખંડ. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મ સર્વ વસ્તુઓના આદિ મધ્ય અને અન્તમાં રહેલું છે—જો કે સૂક્ષ્મ હોવાથી જણાતું નથી. આ સર્વનો એ આત્મા છે; એ સત્ય છે, એ આત્મા તે તું પોતે છે. ”

૪. ઋતં ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । સત્યં ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । તપશ્ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । દમશ્ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । શમશ્ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । અન્યશ્ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । અગ્નિહોત્રં ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । અતિથયશ્ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । માનુષં ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । પ્રજા ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । પ્રજનશ્ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । પ્રજાતિશ્ચ સ્વાધ્યાયપ્રવચને ચ । સત્યમિતિ સત્યવચા રાધીતરઃ । તપ ઇતિ તપોનિત્યઃ પૌરુશિષ્ટિઃ । સ્વાધ્યાયપ્રવચને એવિતિ નાકો મૌદ્રલ્યઃ । તદ્વિતપસ્તદ્વિ તપઃ ॥

= ઋત અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન; સત્ય અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન;

૧ વેદ બધુવો તથા એનું વ્યાખ્યાન કરવું—પોતાની સમજણ માટે અથવા તો બીજાના કલ્યાણ માટે.

તપ અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન; દમ અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન; શમ અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન. અગ્નિ^૧ અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન; અગ્નિહોત્ર અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન; અતિથિ^૨ અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન; માનુષ^૩ અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન; પ્રજા^૪ અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન, પ્રજન^૫ અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન; પ્રજાતિ^૬ અને સ્વાધ્યાય તથા પ્રવચન; સત્ય^૭ એમ સત્યવચ્ચા રાથીતર કહે છે; તપ એમ તપોનિલ પૌરુશિષ્ટિ કહે છે; સ્વાધ્યાય અને પ્રવચન જ એમ નાક મૌહગલ્ય કહે છે. એ જ તપ, એ જ તપ.

૧. વેદમનુચ્યાચાર્યોઽન્તેવાસિનમનુશાસ્તિ । સત્યં વદ । ધર્મે ચર । સ્વાધ્યાયાન્મા પ્રમદઃ । આચાર્યાય પ્રિયં ધનમાહુત્ય પ્રજાતન્તું મા વ્યવ-
ચ્છેત્સીઃ । સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । ભૂત્યૈ ન પ્રમદિતવ્યમ્ । સ્વાધ્યાયપ્રવચનાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ ।
દેવપિતૃકાર્યામ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ । માતૃદેવો ભવ । પિતૃદેવો ભવ । આચાર્ય-
દેવો ભવ । અતિથિદેવો ભવ । યાન્યનવદ્યાનિ કર્માણિ તાનિ સેવિતવ્યાનિ ।
નો ઇતરાણિ । યાન્યસ્માકં સુચરિતાનિ તાનિત્વયોપાસ્યાનિ । નો ઇતરાણિ ।

= “ વેદ ભણ્યા પછી, આચાર્ય અન્તેવાસી (પાસે વસનાર, શિષ્ય) ને ઉપદેશ દેછે: સત્ય બોલ; ધર્મ ચર (આચર); સ્વાધ્યાયમાં ચૂકીશ નહિ. આચાર્યને ગમતું ધન લાવી આપી, પછી પ્રજાતન્તુનો ઉચ્છેદ ન કરવો (અર્થાત્ પરણવું); સત્યમાં ચૂકવું નહિ; કુશળમાં ચૂકવું નહિ; કલ્યાણમાં ચૂકવું નહિ; સ્વાધ્યાય-પ્રવચનમાં ચૂકવું નહિ. દેવકાર્ય (દેવપૂજન) અને પિતૃ-કાર્ય (પિતૃપૂજન) માં ચૂકવું નહિ. માતાને દેવ સમાન ગણુ; પિતાને દેવ સમાન

૧ અગ્ન્યાધાન: ધરમાં અગ્નિનું સ્થાપન કરવું. ૨ અતિથિ—સત્કાર.

૩ ‘લૌકિક સંવ્યવહાર’ (શંકરાચાર્ય) મનુષ્યમાત્ર ઉપર ભાવ એમ અર્થ વધારે સંભવે છે—અતિથિસત્કારની જોડે એનો પ્રયોગ છે એ જોતાં. ૪ સંતતિ. ૫ લમ્; પતિ-પત્નીનો વ્યવહાર. ૬ છોકરાને પરણાવવો, ધર મંડાવવું; ‘પૌત્રોત્પત્તિ’—એમ શંકરાચાર્ય અર્થ કરે છે. ૭ ઉપલાં સાધનોમાં દરેક સાધન ઉપરાંત સ્વાધ્યાય અને પ્રવચનનો વિધિ છે. હવે અમુક ઋષિના મતમાં સત્ય જ, બીજાના મતમાં તપ; જ, અને ત્રીજાના મતમાં સ્વાધ્યાય અને પ્રવચન જ સાધન છે એમ કહેછે.

ગણુ; આચાર્યને દેવ સમાન ગણુ; અતિથિને દેવ સમાન ગણુ. જે સારાં કર્મ હોય તે સેવવાં, ખીજાં નહિ; અમારાં સારાં ચરિત હોય તે ઉપાસવાં, ખીજાં નહિ.”

૬. કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષેચ્છતં સમાઃ ।

= અત્રે (આ સંસારમાં) કર્મ કરતાં કરતાં જ, સો વર્ષ ઊવવાની ઇચ્છા રાખવી.

૭. પ્લવા હ્યેતે અદૃઢા યજ્ઞરૂપાઃ ।

= આ યજ્ઞરૂપી હોડીઓ તકલાદી છે.

૮. પરીક્ષ્ય લોકાન્ કર્મચિતાન્ બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયાન્નાસ્ત્યકૃતઃ કૃતેન ।
તદ્વિજ્ઞાનાર્થં સ ગુરુમેવાભિગચ્છેત્ સમિત્પાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્ ।

= કર્મથી મેળવાતા લોક (સ્વર્ગાદિક) બરાબર તપાસી જોધને, બ્રાહ્મણે વૈરાગ્ય પામવો. કૃત્રિમ (કર્મ) થકી નિલ (બ્રહ્મ) પ્રાપ્ત થતું નથી. એને જાણવાને માટે એણે, હાથમાં સમિધ લઈ, શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ એવા ગુરુ પાસે જવું.

૯. નાનુધ્યાયેદ્વહન્ શબ્દાન્ વાચો વિગ્લાપનં હિ તત્ ।

= બહુ શબ્દો (શાસ્ત્રોના શબ્દો)નું ચિન્તન ન કરવું. એ માત્ર વાણીનો થાક છે.

૧૦. તમેતં વેદાનુવચનેન બ્રાહ્મણા વિવિદિષન્તિ યજ્ઞેન દાનેન તપસાઽનાશ-
કેનૈતમેવ વિદિત્વા મુનિર્ભવતિ । એતમેવ પ્રવ્રાજિનો લોકમિચ્છન્તઃ પ્રવ્રજન્તિ ।
એતદ્વસ્મ વૈ તત્પૂર્વે વિદ્વાંસઃ પ્રજાં ન કામયન્તે....તે હ સ્મ પુત્રૈષણાયાશ્ચ
વિતૈષણાયાશ્ચ લોકૈષણાયાશ્ચ વ્યુત્થાયાથ મિક્ષાચર્યં ચરન્તિ ।

= એને બ્રાહ્મણો વેદાધ્યયન થકી, યજ્ઞ વડે, દાન વડે, નિષ્કામ તપ

૧ ‘ અનાશક ’ એટલે ખાવું નહિ તે, ઉપવાસઃ એમ અર્થ પણ લઈ શકાય. પણ ‘ અનાશક તપ ’ એટલે ભોજનનિવૃત્તિ (અન્+અશ્—ભોજન કરવું ઉપરથી) વાળું કૃત્રિમ ચાન્દ્રાયણાદિક તપ નહિ, પણ કામોપભોગરહિત તપ—એમ શંકરાચાર્ય અર્થ કરે છે. એ અર્થ બેશક વધારે ઊંચો છે.

વડે, જાણવા ઇચ્છે છે. એને જ જાણીને મુનિ (જ્ઞાની) થાય છે. સંન્યાસીના માટે જે લોક છે તે લોકને પામવાની ઇચ્છા રાખી, સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે. એટલા જ માટે પ્રાચીન વિદ્વાનો પ્રજા (સન્તતિ) ઇચ્છતા નથી?... (આ આત્માને જાણીને બ્રાહ્મણો) પુત્રની ધનની અને પરલોકની ઇચ્છા સજીને ધર છોડી ભિક્ષા (પ્રવ્રજ્યા, સંન્યાસ) આચરે છે.

૧૧. સા હોવાચ મૈત્રેયી યન્નુ મ ઇયં ભગો સર્વો ઇથિવી વિત્તેન પૂર્ણા સ્યાત્ કથં તેનામૃતા સ્યામિતિ । નેતિ હોવાચ યાજ્ઞવલ્કયો યથૈવોપકરણવતાં જીવિતં સ્યાદમૃતત્વસ્ય તુ નાશાસ્તિ વિત્તેનેતિ । સા હોવાચ મૈત્રેયી યેનાહં નામૃતા સ્યાં કિમહં તેન કુર્યાં યદેવં ભગવાન્ વેદ તદેવ મે બ્રૂહીતિ ।

= એ મૈત્રેયીએ કહ્યું: “ હે ભગવન્ ! આ સર્વ પૃથ્વી ધનથી ભરેલી મારી હોય તો એનાથી હું અમૃતત્વને પામું ? ” યાજ્ઞવલ્કયે ઉત્તર દીધો: “ ના. સાધનવાળા (ધનાઢ્ય) લોકના જીવિત જેવું તારું જીવિત થાય. પણ અમૃતત્વની આશા તો ધનથી રાખી શકાતી નથી. ” સારે મૈત્રેયી બોલી: “ જે વડે હું અમૃતત્વને ન પામું તે વડે હું શું કરું ? હે ભગવન્ ! તમે જે જાણો છો (જે જ્ઞાન આપે પ્રાપ્ત કર્યું છે) તે મને કહો. ”

૧૨. તમેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેઽયનાય ।

= એના જ્ઞાન થકી જ મૃત્યુની પાર જાય છે, એને પામવાનો બીજો માર્ગ નથી.

૧૩. આત્મ વા અરે દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ ।

= અરે ! આત્માને જોવો, એનું શ્રવણ કરવું, મનન કરવું, ધ્યાન કરવું.

૧૪. તસ્માદેવંવિચ્છાન્તો દાન્ત ઉપરતસ્તિતિક્ષુઃ સમાહિતો મૂત્વાઽઽત્મન્યે-
વાત્માનં પશ્યતિ સર્વમાત્માનં પશ્યતિ । નૈનં પાપ્મા તરતિ સર્વં પાપ્માનં તરતિ ।

= તેથી એ પ્રભાણે જાણનાર, જ્ઞાન દમ ઉપરતિ તિતિક્ષા અને સમા-
ધાન યુક્ત થઈ આત્મામાં આત્માને જુવે છે. સર્વને આત્મારૂપે જુવે છે.
એને પાપ વળગતું નથી, એ પાપની પાર જાય છે.

૧૫. અથ યદ્યજ્ઞ ઇત્યાચક્ષતે બ્રહ્મચર્યમેવ તત્ ।

= હવે જે 'યજ્ઞ' કહે છે તે બ્રહ્મચર્ય જ છે.

૧૬. ત્રયો ધર્મસ્કન્ધાઃ યજ્ઞોઽધ્યયનં દાનમિતિ ।

= ત્રણ ધર્મના સ્કન્ધ છે: યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન.

૧૭. અથ યત્તપો દાનમાર્જવમર્હિસા સત્યવચનમિતિ તા અસ્ય દક્ષિણાઃ ।

= હવે, તપ દાન ઋજુતા અર્હિસા અને સત્યવચન એ એની^૧
દક્ષિણાઓ છે.

૧૮. તદેતન્ત્રેયં શિક્ષેત્—દમં દાનં દયામિતિ ।

= તે માટે દમ દાન અને દયા—એ ત્રણ દદા—શીખવા.

૧૯. નાવિરતો દુશ્ચરિતાન્નાશાન્તો નાસમાહિતઃ ।

નાશાન્તમાનસો વાપિ પ્રજ્ઞાનેનૈનમાપ્નુયાત્ ॥

= જે દુરાચરણમાંથી વિરમ્યો નથી, જેનું મન શાન્ત નથી—એ ઉત્તમ
જ્ઞાને કરીને પણ એ(પરમાત્મા)ને પ્રાપ્ત કરતો નથી.

૨૦. અન્યચ્છ્રેયોઽન્યદુર્તૈવ પ્રેયસ્તે ઉમે નાનાર્થે પુરુષં સિનીતઃ ।
તયોઃ શ્રેય આદદાનસ્ય સાધુ ભવતિ હીયતેઽર્થાદ્ય ઉ પ્રેયો વૃણીતે ।

= શ્રેય જુદું છે અને પ્રેય જુદું છે : એ એ જુદી જુદી વસ્તુ સાથે
માણસને જોડે છે. તેમાં જે શ્રેય ગ્રહણ કરે છે તેનું સાઈ થાય છે, જે
પ્રેય પસંદ કરે છે તેના પુરુષાર્થની હાનિ થાય છે.

૨૧. અશ્વ ઇવ રોમાણિ વિધૂય પાપં ચન્દ્ર ઇવ રાહોર્મુખાત્ પ્રમુચ્ય
ધૃત્વા શરીરમકૃતં કૃતાત્મા બ્રહ્મલોકમભિસમ્ભવામિ ।

= જેણે આત્મા મેળવ્યો! છે તે—જેમ ઘોડો વાળ ખંખેરે અથવા
તો ચન્દ્ર રાહના મુખમાંથી છૂટે, તેમ પાપથી મુક્ત થઈ, શરીર ખંખેરી
ઢાઢી નિત્ય એવા બ્રહ્મલોકને પામે છે.

૨૨. યથાકારી યથાચારી તથા ભવતિ । સાધુકારી સાધુર્ભવતિ પાપ-
કારી. પાપો મવતિ । પુણ્યઃ પુણ્યેન કર્મણા ભવતિ પાપઃ પાપેન । અથો સ્વ-
લ્લાહુઃ કામમય એવાયં પુરુષ ઇતિ । સ યથાકામો ભવતિ તત્ક્રતુર્ભવતિ,
યત્ક્રતુર્ભવતિ તત્કર્મ કુરુતે, યત્કર્મ કુરુતે તદભિસમ્પદ્યતે ।

= એ જેવું કરે છે, જેવું આચરે છે તેવો તે થાય છે: સારું કરે
તે સારો થાય છે, પાપ કરે તે પાપી થાય છે. પુણ્ય કર્મવડે પુણ્યશાળી
થાય છે, પાપ કર્મવડે પાપી થાય છે. તેથી કહે છે કે—આ પુરુષ કામમય
છે. જેવી એની કામના હોય છે તેવો એનો સંકલ્પ (ક્રતુ) થાય છે;
જેવો એનો સંકલ્પ હોય છે, તેવું કર્મ એ કરે છે; અને જેવું કર્મ કરે છે
તેવું પામે છે.

૨૩. નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન ।

યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા ત્રિવૃણુતે તનૂં સ્વામ્ ॥

= આ આત્મા (પરમાત્મા) પ્રવચનથી મળતો નથી, બુદ્ધિથી મળતો
નથી, બહુ ગ્રંથોનું શ્રવણ કર્યે પણ મળતો નથી. જેને એ પસંદ કરે છે
તેનાથી જ તે મેળવી શકાય છે. એને જ એ આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે.

૨૪. અથ હૈનં વિદગ્ધઃ શાકલ્યઃ પપ્રચ્છ કાતિ દેવા યાજ્ઞવલ્કયેતિ ।

સ હૈતયૈવ નિવિદા પ્રતિપેદે યાવન્તો વૈશ્વદેવસ્ય નિવિદ્યુચ્યન્તે ત્રયશ્ચ ત્રી ચ
શતા ત્રયશ્ચ ત્રી ચ સહસ્રેત્યોમિતિ હોવાચ । કત્યેવ દેવા યાજ્ઞવલ્કયેતિ
ત્રયસ્ત્રિંશતિત્યોમિતિ હોવાચ । કત્યેવ દેવા યાજ્ઞવલ્કયેતિ ષડ્વિત્યોમિતિ હો-
વાચ । કત્યેવ દેવા યાજ્ઞવલ્કયેતિ ત્રય ઇત્યોમિતિ હોવાચ । કત્યેવ દેવા

યાજ્ઞવલ્કયેતિ દ્વાવિત્યોમિતિ હોવાચ । કત્યેવ દેવા યાજ્ઞવલ્કયેત્યધ્યર્થ ઇત્યો-
મિતિ હોવાચ । કત્યેવ દેવા યાજ્ઞવલ્કયેત્યેક ઇત્યોમિતિ હોવાચ ।

= એને (યાજ્ઞવલ્કયને) વિદ્યુદ્ધ શાકલ્યે પૂછ્યું: “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય !
કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞવલ્ક્યે નિવિદ્ (મન્ત્ર) ને અનુસરી ઉત્તર આપ્યો: “ જેટલા
વૈશ્વદેવની નિવિદ્ (મન્ત્ર) માં કહ્યા છે તેટલા...ત્રણ અને ત્રણ સો, ત્રણ
અને ત્રણ હજાર. ” શાકલ્ય: “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞ: “ ૩૩ ” શાં “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞ: “ ૬ ” શાં
“ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞ: “ ૩ ” શાં “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય !
કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞ: “ ૧૩ ” શાં “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! કેટલા દેવ છે ? ”
યાજ્ઞ: “ ૧. ”

૨૧. કતમે તે ત્રયશ્ચ ત્રી ચ શતા ત્રયશ્ચ ત્રી ચ સહસ્રેતિ । સ
હોવાચ મહિમાન ઇવૈષામેતં ત્રયસ્ત્રિંશત્ત્વેવ દેવા ઇતિ । કતમે તે
ત્રયસ્ત્રિંશદિત્યષ્ટૌ વસવેકાદશ રુદ્રા દ્વાદશાદિત્યાસ્તેકત્રિંશદિન્દ્રશ્ચૈવ
પ્રજાપતિશ્ચ ત્રયસ્ત્રિંશા ઇતિ ।....કતમઃ સ એકો દેવ ઇતિ પ્રાણ ઇતિ સ બ્રહ્મ
ત્યદિત્યાચક્ષતે ॥

= શાકલ્ય “ એ ત્રણસો ત્રણ ત્રણ હજાર ને ત્રણ તે કયા ? ” એણે
(યાજ્ઞ વાલ્ક્યે) કહ્યું: “ આ ૩૦૩, ૩૦૦૩ એ (દેવ) નો વિસ્તાર જ છે—
દેવ તેત્રીસ જ છે. ” શાં એ તેત્રીસ તે કયા ? યાં “ ૮ વસુ (અગ્નિ,
પૃથ્વી, વાયુ, અન્તરિક્ષ, આદિત્ય, ધૈા, ચન્દ્રમા, નક્ષત્ર) + ૧૧ રુદ્ર (૧૦
પ્રાણુ + ૧આત્મા) + ૧૨ આદિત્ય (૧૨ માસ—સૂર્ય) + ધન્દ્ર (વીજળી-
વાળો, ગાજતો મેઘ) + પ્રજાપતિ (યજ્ઞ) = ૩૩. ”

શાં “ એ છ દેવ કયા ? ” યાજ્ઞ: “ અગ્નિ, પૃથ્વી, અન્તરિક્ષ,
આદિત્ય અને ધૈા. ” શાં “ એ ત્રણ દેવ કયા ? ” યાં “ આ ત્રણ લોક
તે જ. ” “ એમાં જ સર્વ દેવ રહેલા છે. ” શાં “ એ દેવ કયા ? ” યાં
“ અન્ન અને પ્રાણ. ” શાં “ અધ્યર્થ (૧૩) કોણ ? ” યાં “ આ વાયુ છે
તે—એક જેવો એ વાય છે તેથી તે (વાયુ) અધ્યર્થ કહેવાય છે કારણ કે સર્વ
પદાર્થો એનામાં ઋદ્ધિ (આનન્દ, વૃદ્ધિ) પામે છે. ” શાં “ એક દેવ તે

કાશુ ? ” યા૦ “ પ્રાશુઃ એને બ્રહ્મ, ત્યદ્ (અવર્ણ્ય-તે) કહે છે. ”

૨૬. પરોક્ષપ્રિયા ઇવ હિ દેવાઃ પ્રત્યક્ષદ્વિષઃ ।

= દેવોને જાણે પરોક્ષ (ગૂઢાર્થક વાણી) જ ગમે છે. પ્રત્યક્ષ (સ્પષ્ટ ખુલા અર્થવાણી) વાણી ગમતી નથી.

૨૭. સદેવ સોમ્ય ઇદમગ્ર આસીત્ એકમેવાદ્વિતીયમ્ ।

= હે બાપ ! પહેલાં આ સત્ જ હતુંઃ એક અદ્વિતીય.

૨૮. યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે યેન જાતાનિ જીવન્તિ યં પ્ર-
ચિન્ત્યમિ સંવિશન્તિ તદ્વિજિજ્ઞાસસ્વ ।

= જેનામાંથી આ ભૂતો-વસ્તુ માત્ર-ઉત્પન્ન થાય છે, જેનાથી ઉત્પન્ન થએલાં જીવે છે, જેના પ્રત્યે જાય છે, જેનામાં લય પામે છે તે (બ્રહ્મને) જાણવાની ઇચ્છા કર.

૨૯. તદેષાઽમ્યુક્તા । સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ । યો વેદ નિહિતં ગુહાયાં
પરમે વ્યોમન્ । સોઽશ્રુતે સર્વાન્ કામાન્ સહ બ્રહ્મણા વિપશ્રિતેતિ ॥

= આ પ્રમાણે મન્ત્ર છે કે—“ બ્રહ્મ સત્ય, જ્ઞાન, અને અનન્ત છે. જે એને ગુહામાં પરમ વ્યોમમાં (પ્રકૃતિની અને સુદ્ધિની ગુહામાં, પ્રાણી માત્રનું રક્ષણ કરનાર પરમ વ્યોમમાં) જીવે છે તે એ જ્ઞાનમય બ્રહ્મની સાથે સર્વ કામનાઓ (ઇષ્ટ વસ્તુઓ) ભોગવે છે. ”

૩૦. તસ્માદ્વા એતસ્માદાત્મન આકાશઃ સંભૂતઃ । આકાશાદ્વાયુઃ ।
વાયોરગ્નિઃ । અગ્નેરાપઃ । અદ્વયઃ પૃથિવી । પૃથિવ્યા ઓષધયઃ । ઓષધીભ્યો-
ઽન્નમ્ । અન્નાદ્રેતઃ । રેતસઃ પુરુષઃ ।

= તે આ આત્મામાંથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું; આકાશમાંથી વાયુ; વાયુમાંથી અગ્નિ; અગ્નિમાંથી જળ; જળમાંથી પૃથ્વી; પૃથ્વીમાંથી ઓષધિ; (વનસ્પતિ); ઓષધિમાંથી અન્ન; અન્નમાંથી વીર્ય; વીર્યમાંથી પુરુષ.

૩૧. સ યથાર્દેન્ધનાગ્નિરમ્યાહતાત્ પૃથગ્ધૂમા વિનિશ્ચરન્ત્યેવં વા અરેડસ્ય મહતો ભૂતસ્ય નિઃશ્વસિતમેતદ્યદ્દગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદોડથર્વાઙ્ગિરસ ઇતિહાસઃ પુરાણં વિદ્યા ઉપનિષદઃ શ્લોકાઃ સૂત્રાણ્યનુવ્યાખ્યાનિ વ્યાખ્યાનાનિ । અરયૈ-વૈતાનિ સર્વાણિ નિઃશ્વસિતાનિ ॥ [.....વ્યાખ્યાનાનીષ્ટં હુતમાશિતં પાચિત-મય ચ લોકઃ પરશ્ચ લોકઃ સર્વાણિ ચ ભૂતાન્યસ્યૈવૈતાનિ સર્વાણિ નિઃશ્વસિતાનિ]

= જેમ બીનાં લાકડાંવાળા અગ્નિને હલાવીએ તો તેમાંથી છૂટા છૂટા ધૂમાડા નીકળે છે—તેમ આ મહાન પદાર્થ (વસ્તુ-બ્રહ્મ) નું આ નિઃશ્વ-સિત છે; જે આ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, અથર્વાંગિરસ વેદ, ઇતિહાસ, પુરાણ, વિદ્યા, ઉપનિષદ (ગૂઢ જ્ઞાનના મન્ત્ર), શ્લોક, સૂત્ર, અનુવ્યાખ્યાન (શબ્દશઃ વ્યાખ્યાન) અને વ્યાખ્યાન (સ્વતન્ત્ર, વિશેષ વ્યાખ્યાન) આ સર્વ એનાં જ નિઃશ્વસિત છે. [(શાખાન્તર) વ્યાખ્યાન, યજુ કરેલું, હોમેલું, ખાધેલું, પીધેલું, આ લોક, અને પરલોક—સર્વ ભૂતમાત્ર એ સર્વ આ-બ્રહ્મ-નાં જ નિઃશ્વસિત છે.]

૩૨. દ્વા સુપર્ણા સયુજા સત્વાયા સમાનં વૃક્ષં પરિષત્વજાતે ।

તયોરન્યઃ પિપ્પલં સ્વાદ્વન્યનશ્વન્નન્યોડમિ ચાકશીતિ ॥

= બે જોડીઆ મિત્ર પંખીઓ જીવાત્મા અને પરમાત્મા; અથવા બદ્ધજીવ અને મુક્તજીવ એકજ વૃક્ષ ઉપર બેઠેલાં છે. એમાંનું એક મીઠું પીપળ (ફળ) ખાય છે, બીજું વગર ખાધે જોયા કરે છે.

૩૩. યઃ પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્ પૃથિવ્યા અન્તરો યં પૃથિવી ન વેદ યસ્ય પૃથિવી શરીરં યઃ પૃથિવીમન્તરો યમયત્યેષ ત આત્માન્તર્યામ્યમૃતઃ ।....ય આત્મનિ તિષ્ઠન્ આત્મનોડન્તરો યમાત્મા ન વેદ યસ્યાત્મા શરીરં વ આત્માન-મન્તરો યમયત્યેષ ત આત્માન્તર્યામ્યમૃતઃ ।

= જે પૃથ્વીમાં રહે છે છતાં પૃથ્વીથી જુદો છે, જેને પૃથ્વી જાણતી નથી, પૃથ્વી જેનું શરીર છે, જે પૃથ્વીની માંદા (અને જુદો) રહીને એનું

નિયમન કરે છે.....(જે જીવાત્મામાં રહે છે છતાં..... એ જીવાત્માનું નિયમન કરે છે)-એ અમૃત અન્તર્યામી (પરમાત્મા) તે તારો આત્મા છે.”

૩૪. અથ ચ આત્મા સ સેતુર્વિઘ્નિતિરેષાં લોકાનામસંભેદાય ।

= જે આત્મા (પરમાત્મા), તે આ લોક ભેળાઈ ન જાય તે માટે સેતુ (બંધ, પાળ) છે, તે તે પદાર્થોને પોતપોતાને ઠેકાણે ધારણ કરી રાખનાર શક્તિ છે.

૩૫. સ વા અયમાત્મા સર્વેષાં ભૂતાનામધિપતિઃ સર્વેષાં ભૂતાનાં રાજા તદ્યથા રથનાભૌ ચ રથનેમૌ ચારાઃ સર્વે સમર્પિતા એવમવાસ્મિન્નાત્માનિ સર્વાણિ ભૂતાનિ સર્વે દેવાઃ સર્વે લોકાઃ સર્વે પ્રાણાઃ સર્વ એત આત્માનઃ સમર્પિતાઃ ॥

= તે આ આત્મા સર્વ જૂતોનો અધિપતિ છે, સર્વ જૂતોનો રાજા છે. જેમ રથના પૈડાની ધરીમાં અને એની ફરતી વાટમાં આરા રહેલા છે તેમ આ આત્મા(પરમાત્મા)માં સર્વ જૂત, સર્વ દેવ, સર્વ લોક, સર્વ પ્રાણ, આ સર્વ આત્મા (જીવાત્મા) રહેલા છે.

૩૬. એષ બ્રહ્મૈષ ઇન્દ્ર એષ પ્રજાપતિરેતે સર્વે દેવા ઇમાનિ ચ પંચભૂતાનિ....યત્કિંચેદં પ્રાણિ જઙ્ગમં ચ પતત્રિ ચ યજ્ઞ સ્થાવરં સર્વં તત્ પ્રજ્ઞાનેત્રં પ્રજ્ઞાને પ્રતિષ્ઠિતં પ્રજ્ઞાનેત્રો લોકઃ પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ ।

= એ બ્રહ્મા, એ ઇન્દ્ર, એ પ્રજાપતિ, એ સર્વ દેવ, આ પંચ મહા-જૂત,...જે કાંઈ આ પ્રાણ લેતું હરતુંફરતું જીડતું છે, અને જે સ્થાવર છે, તે સર્વનું નેત્ર પ્રજ્ઞા છે, પ્રજ્ઞાનમાં એ રહેલું છે; લોકનું નેત્ર પ્રજ્ઞા છે, પ્રજ્ઞા-માં એ રહેલા છે—પ્રજ્ઞાન તે બ્રહ્મ.

૩૭. ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચન્દ્રતારકં નેમા વિદ્યુતો ભાન્તિ કુતોડ-યમગ્નિઃ । તમેવ ભાન્તમનુ ભાતિ સર્વં તસ્ય ભાસા સર્વમિદં વિભાતિ ।

= ત્યાં સૂર્ય પ્રકાશતો નથી, ચન્દ્ર અને તારા પ્રકાશતા નથી, આ અગ્નિ તો ક્યાંથી જ હોય ? એ પ્રકાશતો હોઈ, એની પાછળ સધળું પ્રકાશે છે, એના તેજથી આ સધળું પોતપોતાને સ્થળે પ્રકાશે છે.

૩૮. સ યશ્ચાયં પુરુષે યશ્ચાસાવાદિત્યે સ એકઃ ।

= અને જે આ પુરુષમાં છે, અને જે પેલા સૂર્યમાં છે—એ (બંને) એક છે.

૩૯. સર્વં સ્વલ્પિદં બ્રહ્મ ॥ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ ॥ આનન્દં બ્રહ્મ ॥ અયમાત્મા બ્રહ્મ ॥ એતદાત્મ્યમિદં સર્વમ્ ॥ તત્ત્વમસિ શ્વેતકેતો ॥ અહં બ્રહ્માસ્મિ ॥

= (મહાવાક્ય વગેરે:—) ખરેખર, આ સર્વ, બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ પ્રજ્ઞાન, આનન્દ બ્રહ્મ આ આત્મા બ્રહ્મ એ છે આત્મા જેનો એવું આ સર્વ છે. હે શ્વેતકેતુ ! તે તું છે. હું બ્રહ્મ છું.

૪૦. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ । આનન્દં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ ન વિમેતિ કુતશ્ચન ।

= જ્યાંથી મન સહવર્તમાન—વાણી વગર પહોંચ્યે જ પાછી વળે છે. એ બ્રહ્મનો આનન્દ જે જાણે છે તે કશાથી ખીટો નથી.

* [ઉપનિષદ્.]

* ઉપરના ગિતારામાં અમુક વર્ગીકરણ રહેલું છે એ સહજ સમજાશે. પ્રથમ તો બ્રહ્મની ખરી જિજ્ઞાસા, આત્માનું સ્વરૂપ, અને બ્રહ્મનું સ્વરૂપ એને લગતી આખ્યાયિકાઓ આપી છે. તે પછી બ્રાહ્મણયુગની યજ્ઞની અને દેવોની ભાવનામાંથી ઉપનિષદ્ની જ્ઞાનની અને બ્રહ્મની ભાવના કેવી પ્રકટ થઈ એ બતાવનારા ગિતારા મૂક્યા છે. તે પછી બ્રહ્મનું સ્વરૂપ—જગતના કારણ રૂપે, અધિજ્ઞાનરૂપે, નિયન્તારૂપે—આન્તર તેમ જ પર—વિવિધ ગિતારાઓથી બતાવ્યું છે. છેવટે મહાવાક્યાદિ ટુંકાં વાક્યોમાં તે બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારમાં પર્યવસાન કર્યું છે.

શ્રુતિ-સ્મૃતિ-વેદાંગ-સૂત્ર.

૧. હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રના બે વિભાગ છે:— ‘શ્રુતિ’ અને ‘સ્મૃતિ:’ ‘શ્રુતિ’ તે પરમાત્મા પાસેથી ઋષિઓએ સાક્ષાત્ શ્રવણ કરેલું તે; અને ‘સ્મૃતિ’ તે ‘શ્રુતિ’ ઉપરથી સંભારીને ઋષિઓએ પોતે રચેલું તે. ‘વેદ’ યાને ઇશ્વરના ‘નિઃશ્વસિત’—ઉચ્ચાર—૩૫ જ્ઞાનભંડાર એ જ ‘શ્રુતિ’. એ વેદ ઋષિઓએ અન્તરમાં જોયો છે, એનો શબ્દ સાંભળ્યો છે, પોતે રચ્યો નથી પણ પરમાત્માએ પ્રકટ કર્યો છે એવો ઋષિઓનો અનુભવ છે; અને તેથી એનું કર્તૃત્વ ઋષિઓનું પોતાનું મનાતું નથી, પણ ઇશ્વરનું મનાય છે. વેદ પછી વેદના જ્ઞાનને વધારે સુલભ, સુશ્લિષ્ટ, અને યુક્તિમાં ગતરે એવું કરવા માટે ધણા ગ્રન્થો રચાયા. એ સર્વ સ્વતન્ત્ર ગ્રન્થો નથી, પણ પ્રાચીન વૈદિક જ્ઞાનના સ્મરણમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે; અને તેથી એ સર્વ ‘સ્મૃતિ’—નામે ઓળખાય છે. સંહિતા બ્રાહ્મણ અને આરણ્યક તથા ઉપનિષદ—એટલા વૈદિકકાળના ગ્રન્થો તે ‘શ્રુતિ’; અને ચાર પછીના સંસ્કૃતકાળના પ્રતિષ્ઠિત ઋષિમુનિઓના રચેલા ગ્રન્થો તે સર્વ ‘સ્મૃતિ’. ‘સ્મૃતિ’ તે શ્રુતિના સ્મરણરૂપ છે એ સિદ્ધાન્ત હિન્દુધર્મશાસ્ત્રમાં એવી દૃઢતાથી મનાય છે કે જે સ્મૃતિવચનનો આધાર અલારે શ્રુતિમાં ન મળતો હોય તે પણ વસ્તુતઃ કોઈક શ્રુતિ ઉપર જ રચાયેલું છે, પણ શ્રુતિઓની કેટલીક શાખાઓ લુપ્ત થવાથી અલારે એ શ્રુતિ ઉપલબ્ધ થતી નથી એમ કલ્પના કરવામાં આવે છે.^૧

[પણ વસ્તુતઃ વિચાર કરતાં, એક બીજી કલ્પના સૂઝી આવે છે અને તે વધારે સંભવિત લાગે છે. સ્મૃતિઓમાં કેટલાક એવા આચાર વિચારના ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે કે જેનો શ્રુતિમાં દૂર દૂરનો આધાર પણ મળતો નથી. અને અલારે શ્રુતિની જુદી જુદી શાખાઓના ગ્રન્થો સરખાવી જોઈએ છીએ તો શાખાભેદને લીધે પ્રતિપાદ્ય વિષયમાં એટલો બધો ફેર દેખાતો નથી કે જેથી લુપ્ત થએલી શાખાઓમાં ઉપર કહ્યા તેવા આચારવિચાર હશે એમ કલ્પના કરવી વાજબી ગણાય. તેમ એ આચાર-

૧. એશ્વક જે સ્મૃતિનું વચન શ્રુતિથી સ્પષ્ટ વિરુદ્ધહોય તેને તો અનુપ્રમાણ જ ગણવામાં આવે છે.

વિચાર સ્મૃતિકાળમાં પહેલવહેલા ઉત્પન્ન થયા એમ પણ કહી શકાતું નથી; કારણ કે એના ઉપર પ્રાચીનતાની સ્પષ્ટ છાપ છે, અને એમાંના કેટલાક તો પૃથ્વીની ખીણ આર્ય પ્રજાઓમાં પણ જોવામાં આવે છે. આમ બંને વાતો ધ્યાનમાં લેતાં વધારે સંભવિત ખુલાસો એ લાગે છે કે—શ્રુતિમાં જે આચારવિચારોનો સંગ્રહ થયો છે તે ઉપરાંત ખીજા ઘણા આચારવિચારો પૂર્વકાળમાં હતા, જે વંશપરંપરા સંપ્રદાયથી સ્મૃતિકારોને જણાએલા હોઈ સ્મૃતિમાં સ્મરણરૂપે દાખલ થયા છે. ઉદાહરણ તરીકે: શ્રીત યજ્ઞોના વિધિ શ્રુતિમાંથી મળે છે, પણ તે ઉપરાંત ખીજા ઘણા આચાર-વિચારો પ્રચલિત હતા જે સ્મૃતિઓમાં પહેલવહેલા નોંધાયા, અને તેથી તે ‘સ્મૃતિયજ્ઞ’ ‘સ્માર્ત સંસ્કાર’ ‘સ્માર્ત વિધિ’ વગેરે નામે પ્રસિદ્ધ થયા. વારસા વગેરે ઘણી બાબતના કુલાચાર અને દેશાચાર લોકમાં રૂઢિથી એવા સારા જાણીતા હતા કે એને ગ્રન્થરૂપે મૂકવાની જરૂર પહેલી ન જણાએલી; પણ આર્યલોકોની જમાવટ હિન્દુસ્થાનમાં વિશેષ થતી ગઈ અને વિવિધ પ્રાન્તો એકતાને પામતા ગયા, તેમ તેમ એ સાંપ્રદાયિક રિવાજોને ગ્રન્થાકારે મૂકવાની જરૂર પડી. આ રિવાજો શ્રુતિમાંથી પ્રાપ્ત થએલા નહિ,* પણ સ્મરણમાંથી, તેથી એ સંબંધી ગ્રન્થો તે ‘સ્મૃતિ’ કહેવાયા. પ્રથમ નામની શરૂઆત આ રીતે થઈ. પછીથી તો નવા આચારવિચાર—જે શ્રુતિમાં નહિ અને જૂની રૂઢિમાં પણ નહિ એવા પણ—ઉત્પન્ન થતા ગયા અને તે સ્મૃતિ-ઓમાં દાખલ થતા ચાલ્યા.]

‘શ્રુતિ’ સાંભળેલી અને ‘સ્મૃતિ’ સંભારેલી, તેથી સ્મૃતિ કરતાં શ્રુતિ વધારે પ્રબળ મનાય છે પણ તે જ્યાં શ્રુતિ અને સ્મૃતિ વચ્ચે સ્પષ્ટ વિરોધ આવે ત્યાં જ. જે બાબત શ્રુતિમાં કહી જ ન હોય તે બાબત જે સ્મૃતિનું વચન હોય તો એ વચન મૂળ કોષ્ઠક શ્રુતિ ઉપરથી જ બન્યું હશે એમ મનાય છે—અને તેથી આ સ્મૃતિઓ ઉપર, અર્થાત્ સંસ્કૃતકાળના પ્રતિષ્ઠિત ઋષિપ્રણીત ગ્રન્થો ઉપર, હિન્દુધર્મનો ઘણો આધાર રહે છે.

૨. વેદ પછી—વેદના શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરવા માટે, એના અર્થ સમજવા માટે, એમાં બતાવેલી યજ્ઞની ક્રિયાઓ યોગ્ય કાળે અને યોગ્ય પદ્ધતિસર

* આ કુલાચાર અને દેશાચારના પણ ઋષિઓ હશે અને એમની પણ કેટલીક શ્રુતિઓ હશે જે ઉપલબ્ધ શ્રુતિસંગ્રહમાં દાખલ થઈ નથી—એટલા પૂરતો છેવટે શ્રુતિનો આધાર કદમવાની ના નથી.

કરવા માટે કેટલાંક પુસ્તકો રચવામાં આવ્યાં તે ‘વેદાંગ’ કહેવાય છે. ‘વેદાંગ’ એટલે વેદનાં અંગ યાને સાધન; વેદને મદદગાર થનારાં પુસ્તકો-વેદાંગ છ છે: (૧) શિક્ષા. (વેદના સ્વરસહિત ઉચ્ચાર કરવાનું શીખવનાર ગ્રન્થ). આના મૂળ ગ્રન્થો ‘પ્રાતિશાખ્ય’—યાને જુદી જુદી શાખાના ઉચ્ચાર કરવાના ગ્રન્થો—એ નામે ઓળખાય છે. એને આધારે પાણિનિએ શિક્ષાનો ગ્રન્થ રચ્યો છે, એ શિક્ષાનું વેદાંગ ગણાય છે. § (૨) કલ્પ (યજ્ઞ-યાગની ક્રિયાઓનો વિધિ બતાવનાર ગ્રન્થ). ‘કલ્પ’ સંબન્ધી એટલે કે જુદી જુદી વેદની શાખાઓની યજ્ઞાદિક ક્રિયાઓ સંબન્ધી ધણા ગ્રન્થો છે, એ આશ્વલાયન વગેરે ઋષિઓના બનાવેલા છે, અને તે તે શાખાઓમાં એ પ્રમાણ મનાય છે. (૩) વ્યાકરણ. આ પાણિનિનું બનાવેલું છે. પાણિનિ પહેલાં ઘણા વ્યાકરણકાર થઈ ગયા. પણ અત્યારે પાણિનિનું જ વ્યાકરણ સૌથી જૂનું હયાત છે, અને એ વેદાંગ તરીકે મનાય છે. (૪) છન્દ: આ સંબન્ધી વેદાંગ-ગ્રન્થ પિંગલ નામે આચાર્યે રચેલો છે. એ બહુ જૂનો નથી. (૫) જ્યોતિ:—જ્યોતિ:શાસ્ત્રનો વેદાંગ ગ્રન્થ ગર્ગાચાર્યનો બનાવેલો છે. એ પણ છન્દની માફક નવો છે. પણ આ બંને શાસ્ત્રો—છન્દ અને જ્યોતિ:—જૂનાં છે. (૬) નિરુક્ત: કઠિન તથા જાણુવા જોગ વેદના શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ આપી, એના અર્થ કરવાની રીત બતાવનાર તેમજ વેદની દેવતાઓનું સ્વરૂપ સમજવનાર ગ્રન્થ યાસ્ક મુનિનો રચેલો છે. એ ઘણો પ્રાચીન ગ્રન્થ છે અને એ ગ્રન્થમાં એમના પહેલાંના નિરુક્તકારોનાં પણ ઘણાં નામ તથા મત આવે છે. પણ તેઓનાં પુસ્તક રહ્યાં નથી.

૩. આ કાળનાં ઘણાં પુસ્તકો ‘સૂત્ર’ના આકારમાં રચાયેલાં છે. ‘સૂત્ર’ એટલે દોરો. જેમ દોરા ઉપર કુલ ગૂંથીને હાર બનાવાય છે, તેમ થોડા થોડા શબ્દોનાં બનેલાં અલ્પાક્ષરી વાક્યો ઉપર ગ્રન્થ ગૂંથી શકાય છે. અને તેથી આ અલ્પાક્ષરી વાક્યોને ‘સૂત્ર’ કહે છે. સૂચવે તે ‘સૂત્ર’—થોડા શબ્દોમાં સઘળો અર્થ સૂચવનાર વાક્યો તે ‘સૂત્ર’—એમ પણ કેટલાક ટીકાકારોએ અર્થ કર્યો છે. ટૂંકાં વાક્યો શિષ્યો સહેલાઈથી યાદ રાખી શકે અને એ ઉપર ગુરુએ કરેલો બધો ઉપદેશ મનમાં ગોઠવી શકે—એ હેતુથી સૂત્ર રચાયેલાં છે. [અસલ જ્યારે સઘળી વિદ્યા બનતાં સુધી મ્હોંએ જ રાખવાનો રિવાજ હતો ત્યારે આ સૂત્રો રચાયાં હતાં. પણ અસલ હિન્દુ-

§ કેટલાક વિદ્વાનો પ્રાતિશાખ્યને પાણિનિની પછી મૂકે છે.

સ્થાનમાં લિપિગ્ઞાન નહોતું તેથી સૂત્રો-અલ્પાક્ષરી વાક્યો—રચાયાં એમ કૃતલાકની^૧ કલ્પના છે તે ખરી નથી. સૂત્રો રચાતા પહેલાં પણ એ જ્ઞાન હતું એમ સિદ્ધ કરનારાં ઘણાં પ્રમાણો છે^૨—જેમકે ‘વર્ણ’ ‘અક્ષર’ વગેરે શબ્દો જે પાણિનિની પહેલાંના છે તે સ્પષ્ટ સિદ્ધ કરે છે કે લિપિગ્ઞાન ન હોય તો એ શબ્દો સંભવે નહિ.^૩ વળી, સઘળાં સૂત્રો ગૌતમ બુદ્ધ (ઈ. સ. પૂ. છઠ્ઠો સૈકો) ની પછીનાં છે કારણ કે બૌદ્ધધર્મનું મુખ્ય સાહિત્ય ‘સૂત્ર’ નામે ઓળખાય છે—એ કલ્પના પણ ખરી નથી. બૌદ્ધધર્મનાં સૂત્રો તો ગુરુશિષ્યના સંવાદરૂપી છે, અને તેથી ‘સૂત્ર’-શબ્દ જેવો વૈદિક સૂત્રને યથાર્થ રીતે લાગુ પડે છે તેવો બૌદ્ધ સૂત્રને લાગુ પડતો નથી—અને તેથી બૌદ્ધ શબ્દ વૈદિક શબ્દ ઉપરથી થયો હોય એ વધારે સંભવિત છે.]

આ સૂત્રોમાંનાં ધર્મને લગતાં જે સૂત્રો છે તે, તથા એમાંથી ઉત્પન્ન થએલાં તે પછીનાં પ્રતિષ્ઠિત મુનિઓએ રચેલાં પુસ્તકો તે ‘સ્મૃતિ’ કહેવાય છે. પણ વિશેષ અર્થમાં આ શબ્દ બીજી જાતના-શ્લોકબદ્ધ—ગ્રન્થોને લગાડાય છે. એ અર્થમાં સ્મૃતિ વિષે હવે પછી બોલીશું.

હિતારા.

૧. તમે કહેશો કે આ નિરુક્તશાસ્ત્ર મન્ત્રના અર્થ જાણવા માટે છે, તો તે સામે કહેવાનું કે—મન્ત્રના અર્થ થતા નથી એમ ઈકૌત્સનું કહેવું છે. મન્ત્રના અર્થ નથી એ આટલા ઉપરથી સમજવું કે એક તો મન્ત્રમાં શબ્દરચના અને આનુપૂર્વી અમુક જ નક્કી હોય છે. બીજું, બ્રાહ્મણ થકી મન્ત્રો ૩૫

૧. મેક્સમૂલર. ૨. જુવો ગોલ્ડસ્ટુકરનું ‘પાણિનિ. ૩. ‘વર્ણ’ એટલે ચીતરેલું, પત્ર ઉપર રંગેલું; ‘અક્ષર’ એટલે જે નાશ ન પામે તેવું; ઉચ્ચારેલો ધ્વનિ નાશ પામે, પણ લખેલો શબ્દ નાશ ન પામે. આ ઉપરાંત બીજાં ઘણાં પ્રમાણો ગોલ્ડસ્ટુકરે રજૂ કર્યાં છે. ૪ વેદના મન્ત્રો તે જાદુના મન્ત્રોની માફક માત્ર ઉચ્ચારવાના જ છે, એમનો કશો અર્થ થતો નથી એમ કૌત્સનો મત છે. એ મતનાં કારણો અને એનાં ખંડન અત્રે આપ્યાં છે, મૂળ આપતાં બહુ જગ્યા રોકાય તેથી માત્ર બાષાન્તર આપ્યું છે.

પામે છે. જેમકે “ ઉરુ પ્રથસ્વ”^૧—‘વિસ્તારથી પથરા’ એમ મન્ત્રોચ્ચાર કરી પાથરે છે. ત્રીજું મન્ત્રના અર્થ બંધબેસતા હોતા નથી: “હે ઓપાધ, એનું રક્ષણ કર. હે સ્વધિતિ, એને માર નહિ.” એમ મારતાં મારતાં કહે છે. વળી મન્ત્રના અર્થ પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય છે: “એક રુદ્ર જ રહેલો છે, બીજો નહિ.”; અને તે સાથે અન્યત્ર, “પૃથ્વી ઉપર જે રુદ્રો છે તે અસંખ્યાત હજારો છે.” “હે ઇન્દ્ર ! તું અતુરહિત ઉત્પન્ન થએલો છે.” “એ ઇન્દ્રે સો સેના એકી વારે જીતી.”—એમ વાક્ય છે. વળી જાણતાને પ્રેરે છે કે “આ અગ્નિ સળગે છે તેને કહે.”^૨ વળી કહે છે કે ‘અદિતિ જ સર્વ છે. અદિતિ એ દૈા છે, અદિતિ અન્તરિક્ષ છે...’^૩ વળી ચોયું, એના અર્થ સ્પષ્ટ હોતા નથી: જેમકે ‘અમ્યક્’ વગેરે શબ્દો.

આ કૌતસના મતના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે—મન્ત્રો અર્થવાળા છે, કારણ કે બીજા (લૈાકિક) શબ્દોની પેઠે આ પણ શબ્દો છે. વળી આ પ્રમાણે મન્ત્રોચ્ચારથી યજ્ઞ રૂપસંપન્ન થાય છે ત્યારે તે બરાબર (‘સમૃદ્ધ’) થાય છે. જે કર્મ થાય છે તેનું જ ઋક્ અને યજુર્ના મન્ત્રો (અર્થવાળું) કથન કરે છે, અને તેથી જ એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણવાક્ય છે.^૪ જેમકે “પુત્ર-પૌત્ર સાથે ખેલતા” એ વાક્યમાં^૫. આ મન્ત્રો અમુક જ’ શબ્દરચના અને આનુપૂર્વીવાળા હોય છે અને તેથી એના અર્થ કરવાના નથી એનો ઉત્તર

૧. આ વેદના બ્રાહ્મણભાગનું વાક્ય છે. મન્ત્રનો અર્થ થતો હોત તો એ અર્થ ઉપરથી જ એનો ઉપયોગ ફલિત થાત. પણ તેમ ન હોતાં, મન્ત્રનો ઉપયોગ બ્રાહ્મણમાં બતાવેલો હોય છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે મન્ત્રો તે માત્ર જાદુના મન્ત્ર જેવા અર્થરહિત શબ્દો રૂપે જ લેવાના છે. ૨. હોતા વિધિ જાણે છે, છતાં અધ્ધવ્યુ એને અમુક કર એમ કહે છે. એ બતાવે છે કે વેદના મન્ત્રો તે અર્થરહિત અને યજ્ઞમાં માત્ર ખેલી જવાના શબ્દો જ છે. ૩ એક જ વસ્તુ દૈા, અન્તરિક્ષ, પિતા, પુત્ર, ભૂત અને ભવિષ્ય સઘળું કેમ હોઈ શકે ? ૪ મન્ત્રો અમુક અર્થવાળા છે તેથી જ એ અર્થાનુસાર યજ્ઞમાં બ્રાહ્મણગ્રન્થે વિધિ કર્યો છે. ૫. “પુત્ર-પૌત્ર સાથે ખેલતાના ઘરમાં ખેલતાં આનન્દ પામતાં તમે, (પતિપત્ની) અત્રે જ રહો, એક બીજાથી દૂટાં મા પડો, સકળ આયુષ્ય સારી રીતે ભોગવો” એવો મન્ત્ર છે. એ મન્ત્ર આશીર્વાદરૂપ અર્થવાળો છે,

કે ‘ ઇન્દ્રાગ્ની ’ ‘ પિતાપુત્ર ’ એ (સમાસ) શબ્દોમાં પણ શબ્દનો અમુક જ ક્રમ હોય છે.^૧ વળી જે એમ કહ્યું કે બ્રાહ્મણવાક્ય વડે મન્ત્રો રૂપસંપન્ન થઈ વિધિ પામે છે, એનો ઉત્તર કે એ મન્ત્રમાં એક વખત કહેલું તેનો જ અનુવાદ બ્રાહ્મણ કરે છે.^૨ વળી અર્થ બંધબેસતા નથી એમ કહ્યું તેનો ઉત્તર કે શાસ્ત્ર(વેદ)ના વચનથી અહિંસા (ભારતાં છતાં અહિંસા) સમજાય છે. વળી એના અર્થ પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય છે એનો ઉત્તર કે લૌકિક વાક્યમાં પણ એમ હોય છે; જેમકે શત્રુરહિત આ બ્રાહ્મણ છે, શત્રુરહિત આ રાજા છે.^૩ વળી જે એમ કહ્યું કે જાણીતાને પ્રેરે છે એનો ઉત્તર કે અભિવાદન અને મધુપર્ક જાણીતાને જ જણાવાય છે.^૪ વળી ‘ અદિતિ જ સર્વ છે ’ એનો ઉત્તર કે લૌકિક વાક્યમાં પણ એ જ પ્રમાણે છે: જેમકે, ‘ સર્વ રસ પાણીમાં આવેલા છે ’ એ વાક્યમાં. વળી જે એમ કહ્યું કે મન્ત્રના અર્થ રૂપ હોતા નથી એનો ઉત્તર કે આંધળો માણસ થાંભલો ન જુવે એમાં થાંભલાનો વાંક નથી, માણસનો વાંક છે. સામાન્ય લોકમાં વિદ્યાથી પુરુષ વિશિષ્ટતાને પામે છે. પર અને અવર^૫ વિદ્યા જાણનારા વિદ્વાનોમાં જેની વિદ્યા અધિક હોય છે તે પ્રશંસાને પાત્ર થાય છે. કહ્યું છે કે:—

“સ્થાણુરયં ભારહારઃ ? કિલામૂદધાત્ય વેદં ન વિજાનાતિ ચોડર્થમ્ ।

ચોડર્થજ્ઞ ઇત્ સકલં મદ્રમશ્રુતે નાકમેતિ જ્ઞાનવિધૂતયામ્ ॥”

= “ અર્થાત્ જે વેદ જાણીને એનો અર્થ જાણતો નથી તે ભાર વહન કરનાર માત્ર થાંભલો જ છે. જે અર્થ જાણે છે તે સકલ કલ્યાણને પામે

૧ ઇન્દ્ર સમાસના નિયમાનુસાર ઇન્દ્ર અને પિતા શબ્દ પહેલા મૂકાયા છે.

૨ મન્ત્ર અર્થવાળા હોય છે, અને એ અર્થાનુસાર પછીથી બ્રાહ્મણ ભાગમાં એમનો ઉપયોગ બતાવ્યો છે. ૩. વસ્તુતઃ એમનો કોઈ જ શત્રુ નથી એમ તાત્પર્ય નથી; એ બ્રાહ્મણનો સર્વ પ્રત્યે પ્રેમભાવ છે, એ રાજા એવો બળવાન છે કે કોઈ એનો શત્રુ થઈ શકે એમ નથી, એટલું જ કહેવાનું છે. તે જ પ્રમાણે ઉપર રુદ્ર અને ઇન્દ્ર સંબન્ધી મન્ત્રો ટાંક્યા છે એમાં સમજવું. ૪ શિષ્ય અને ન્હાનેરાં ગુરુ-વડીલ વગેરેને પોતાનું નામ દઈ અભિવાદન કરે છે ત્યાં ગુરુ-વડીલ એ શિષ્ય અને ન્હાનેરાના નામથી અજ્ઞાણ નથી હોતા. તે જ પ્રમાણે અતિથિને મધુપર્ક આપવામાં આવે છે તેમાં પણ. ૫. ચઢતી ઊતરતી, આત્મવિદ્યા અને સૃષ્ટિવિદ્યા વગેરે.

છે, અને જ્ઞાને કરીને જેનાં પાપ ખંખેરાઈ ગયાં છે એવો બની સ્વર્ગ લોકે જાય છે.”

૨. તત્ કો વૃત્તઃ । મેઘ ઇતિ નૈરુક્તાઃ । ત્વાષ્ટ્રોઽસુર ઇત્યૈતિહાસિકાઃ । અપાં ચ જ્યોતિષશ્ચ મિશ્રીભાવકર્મણો વર્ષકર્મ જાયતે તત્રોપમાર્થેન યુદ્ધવર્ણા ભવન્તિ । અહિવત્તુ સ્વલુ મન્ત્રવર્ણા બ્રાહ્મણવાદાશ્ચ । વિવૃદ્ધચા શરીરસ્ય સ્ત્રોતાંસિ નિ-
વારયાશ્ચકાર । તસ્મિન્ હતે પ્રસસ્યન્દિર આપઃ ।

= ધૃત તે કોણુ ? મેઘ એમ નૈરુક્તો કહે છે. ત્વાષ્ટ્રનો પુત્ર અસુર એમ ઐતિહાસિકો કહે છે. જળ અને તેજના મિશ્રણરૂપી કર્મચક્રી વૃષ્ટિરૂપી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. એ વિષે ઉપમાના અર્થમાં યુદ્ધનાં વર્ણન થાય છે. ‘અહિ’x રૂપે મન્ત્ર અને બ્રાહ્મણનાં વાક્યો છે...શરીર વધારીને એણે નદીઓ —આકાશજળનાં વહેણ—અટકાવ્યાં તે એ મરાયો એટલે વહેવા માંડ્યાં.

૩. તદ્યેઽનાદિષ્ટદેવતા મન્ત્રાસ્તેષુ દેવતોપપરીક્ષા યદ્દેવતઃ સ યજ્ઞો વા યજ્ઞાઙ્ગં વા તદ્દેવતા ભવન્તિ । અથાન્યત્ર યજ્ઞાન્ પ્રાજાપત્યા ઇતિ યાજ્ઞિકાઃ । નારાશંસા ઇતિ નૈરુક્તાઃ । અપિ વા સા કામદેવતા સ્યાત્ । પ્રાયોદેવતા વા । યાજ્ઞદૈવતો મન્ત્રઃ..... ।

અપિ હ્યદેવતા દેવતાવત્ સ્તૂયન્તે યથાઽશ્વપ્રભૃતીન્યોષધિપર્યન્તાનિ ॥ । સ ન મન્યેતાગન્નનિવાર્યાન્ દેવતાનામ્ । પ્રત્યક્ષદૃશ્યમેતદ્ભવતિ । માહા-
ભાગ્યાદ્દેવતાયાઃ । એક આત્મા બહુધા સ્તૂયતે । એકસ્યાત્મનોઽન્યે દેવાઃ પ્રત્ય-
જ્ઞાનિ ભવન્તિ । તિસ્ત્ર એવ દેવતા ઇતિ નૈરુક્તાઃ । અગ્નિઃ પૃથિવીસ્થાનો વાયુર્વેન્દ્રો વાન્તરિક્ષસ્થાનઃ સૂર્યો દ્યુસ્થાનસ્તાસાં માહાભાગ્યાદેકૈકસ્યા અપિ બ-
હૂનિ નામધેયાનિ ભવન્તિ । અપિ વા કર્મપૃથક્કાદ્યથા હોતાધ્વર્યુર્બ્રહ્મોદ્ભોતેત્ય-
પ્યેકસ્ય સતામપિ વા પૃથગેવ સ્યુઃ પૃથગ્ધિ સ્તુતયો ભવન્તિ તથાઽભિધાનાનિ
યથો એતત્કર્મપૃથક્કાદિતિ । બહવોઽપિ વિભજ્ય કર્માણિ કુર્યુસ્તત્ર સંસ્થાનૈ-
કત્વં સંભોગૈકત્વં ચોપેક્ષિતવ્યમ્ । યથા પૃથિવ્યાં મનુષ્યાઃ પશવો દેવા ઇતિ

x ‘અહિ’ એ મંત્રનું બીજું નામ છે. અહિ એટલે સર્પ યાદુદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં શેતાન સર્પરૂપ ધારણ કરતો વર્ણવ્યો છે એ જાણવા જેવું છે.

સ્થાનૈકત્વં ચ સંભોગૈકત્વં ચ દૃશ્યતે । યથા પૃથિવ્યાઃ પર્જન્યેન ચ વાચ્વાદિ-
ત્યામ્યાં ચ સંભોગોઽગ્નિના ચૈતસ્ય લોકસ્ય । તત્રૈતન્નરરાષ્ટ્રમિવ ।

અથાકારચિન્તનં દેવતાનામ્ । પુરુષવિધાઃ સ્યુરિત્યેકમ્ । ચેતનાવદ્ધિ સ્તુ-
તયો ભવન્તિ । તથાભિધાનાનિ । અથાપિ પૌરુષવિધિકૈરઙ્ગૈઃ સ્તૂયન્તે । અપુરુષ-
વિધાઃ સ્યુરિત્યપરમ્ । અપિ તુ યદ્દૃશ્યતેઽપુરુષવિધં તદ્યથાગ્નિર્વાયુરાદિત્યઃ
પૃથિવી ચન્દ્રમા ઇતિ । । અપિ વોભયવિધાઃ સ્યુઃ । અપિ વા પુરુષવિધા-
નામેવ સતાં કર્માત્માન એતે સ્યુર્યથા યજ્ઞો યજમાનસ્ય । એષ ચાખ્યાનસમયઃ ।

= જે મન્ત્રની દેવતા કહેલી ન હોય તેની દેવતા કયી એ સખન્ધી
વિચાર કરીએ. જે દેવતાનો એ યજ્ઞ વા યજ્ઞની અંગભૂત ક્રિયા હોય તે દેવ-
તાના એ મન્ત્ર સમજવા. યજ્ઞ સિવાયને સ્થળે એ મન્ત્રો પ્રજાપતિના જાણુવા
એવો યાજ્ઞિકોનો મત છે. એ મન્ત્રો ‘નારાશંસ’ કહેતાં અમુક નરોની પ્રશંસા-
રૂપ છે એમ નૈરુક્તો કહે છે. અથવા તો કામના પ્રમાણે એની દેવતા ગણવી.
અથવા વિશેષે કરી જે દેવતા હોય તે જાણવી. યજ્ઞદેવતાવાળો મન્ત્ર જાણવો.

વળી જે દેવતારૂપ નથી તેની દેવતા પેઠે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે—
જેમકે, અશ્વથી માંડી ઓપધિ પર્યન્તના પદાર્થોની—તેનો ખુલાસો કે
દેવતાના એ પદાર્થોને બહારથી પ્રાપ્ત થતા સામાન્ય અશ્વાદિક પદાર્થો જેવા
કોષ્ટએ ન સમજવા. આ પ્રલક્ષદશ્ય છે. દેવતાનું ઐશ્વર્ય મોટું હોવાના
કારણથી, એક આત્માની બહુ પ્રકારે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. એક
આત્માનાં અન્ય દેવો અંગરૂપ છે. ત્રણ જ દેવતા છે એમ નૈરુક્તોનો
મત છે. અગ્નિ-જેનું સ્થાન પૃથ્વી છે; વાયુ અથવા ઇન્દ્ર જેનું સ્થાન
અન્તરિક્ષ છે; સૂર્ય-જેનું સ્થાન ઘૌષ્ છે. તેઓના મહાન ઐશ્વર્યને લીધે
એક એકનાં અનેક નામો હોય છે. અગર તો તેઓનાં જુદાં જુદાં
કર્મોને લીધે અનેક નામો થાય છે; જેમ એક જ માણસનાં (કર્મ પ્રમાણે)
હોતા, અધ્વર્યુ, બ્રહ્મા, અને ઉદ્ધાતા નામ પડે છે તેમ. અથવા તો એ
દેવતાઓ જુદી જુદી જ છે; કારણ કે તેઓની સ્તુતિઓ જુદી જુદી
થાય છે, તથા એમનાં નામો પણ જુદાં જુદાં છે. એક જ વ્યક્તિ કર્મભેદ
કરીને જુદાં જુદાં નામો પામે છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તેનો ઉત્તર
કે અનેક વ્યક્તિઓ પણ જુદાં જુદાં કર્મો કરે છે તેમાં, એક જ સ્થળે રહીને

કર્મ કરે છે વા સાથે ભોગ અનુભવે છે તે કારણથી તેઓની એકતા કહેવામાં આવે છે; જેમકે, પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય પશુ અને દેવો એઓનું સ્થાન એક, ભોગ એક, જેવામાં આવે છે. વળી પૃથ્વી, પર્જન્ય સાથે અને વાયુ તથા આદિત્ય સાથે ભોગ ભોગવે છે (એક સાથે સંબન્ધમાં આવી, ઉપકાર્યોપકારક-ભાવ પામે છે); અને અગ્નિ અન્ય લોક (અન્તરિક્ષમાં વિદ્યુત્ રૂપે અને ઘૌમાં સૂર્યરૂપે) સાથે એ જ પ્રમાણે કરે છે. ત્યાં અનેકતા છતાં એકતાનું કથન થાય છે તે અનેક નરો મળી એક રાષ્ટ્ર કહેવાય છે એ પ્રમાણે.

હવે દેવોના આકાર^૧ સંબન્ધી વિચાર કરીએ. દેવો પુરુષ જેવા છે એવો એક મત છે. કારણ કે દેવો ચેતનાવાળા હોય એ રીતની સ્તુતિઓ જેવામાં આવે છે. અને તે જ પ્રમાણે નામ પણ છે. અને વળી પુરુષ જેવાં અંગો સહિત એમની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. ખીજે મત એવો છે કે દેવો પુરુષાકાર નથી. કારણ કે જે જેવામાં આવે છે તે પુરુષના જેવું નહિ તેવું જેવામાં આવે છે; જેમકે-અગ્નિ, વાયુ, આદિત્ય, પૃથ્વી, ચન્દ્રમા. એમ જે કહેવામાં આવ્યું કે ચેતનાવાળાના જેવી સ્તુતિ કરવામાં આવે છે, તેનો ઉત્તર કે અચેતન પદાર્થોની પણ એ પ્રમાણે (માત્ર ચેતનાના આરોપણથી) સ્તુતિ કરવામાં આવે છે; જેમકે, અક્ષ(પાસા) થી માંડી ઓષધિ પર્યન્ત પદાર્થોની. એમ જે કહેવામાં આવ્યું કે પુરુષનાં જેવાં અંગોવાળી સ્તુતિ કરવામાં આવે છે, એનો ઉત્તર કે જડ પદાર્થોની પણ એ પ્રકારની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે; જેમકે “ ગ્રાવા (સોમરસ કાઢવાનો પત્થર) લીલા મુખ વડે આકોશ કરે છે ” એ વાક્યમાં...અથવા તો બંને પ્રકારના (પુરુષાકારવાળા તેમ જ જડ) આ દેવો છે. અથવા તો દેવો પુરુષાકાર જ છે, અને એમનાં કર્મરૂપ આ (અગ્નિ-વાયુ વગેરે પદાર્થો) છે, જેમ યજ્ઞ એ યજ્ઞમાનનું કર્મ છે તે રીતે. આ આખ્યાનોનો^૨ સિદ્ધાન્ત છે.

૧ ‘ આકાર ’ એટલે બાહ્ય આકાર જ નહિ—આન્તર સ્વરૂપ પણ. પ્રકૃત સ્થળે આન્તર સ્વરૂપ વિવક્ષિત છે.

૨ ઇતિહાસ-પુરાણ-આખ્યાનવાદીઓ.

૯.

સૂત્ર અને સ્મૃતિ.

૧. વેદાંગ યાને સૂત્રનો સમય એ વેદના પુનરાલોચનનો સમય છે. સંહિતાથી ઉપનિષદ પર્યન્તનો જે વેદધર્મ તે સૂત્રકાળમાં વ્યવસ્થા પામે છે. સૂત્રકાળના વેદધર્મમાં જતે દહાડે કેટલાંક આવશ્યક રૂપાન્તરો થયાં, છતાં એમ કહેવામાં ખોટું નથી કે—સૂત્રકાળમાં વેદધર્મની જે વ્યવસ્થા આંધવામાં આવી છે તે જ આજ પર્યન્ત હિન્દુ (વેદ) ધર્મમાં ચાલે છે.

૨. ધર્મનાં ત્રણ તત્ત્વો પૈકી જ્ઞાન અને ભક્તિ તે આન્તર તત્ત્વ છે, અને આન્તર હોઈ સૂક્ષ્મ છે, તેથી જનસમાજનો અમુક જ વર્ગ એનો ખાસ અધિકારી હોય છે. પણ ધર્મનું ત્રીજું તત્ત્વ જે કર્મ તે બાહ્ય આચારરૂપ છે, અને તે સ્થૂલ હોઈ સહેલાઈથી ગ્રહણ કરી શકાય છે, તેથી તે જનસમાજના મોટા ભાગનો ધર્મ અને છે. જ્ઞાન અને ભક્તિને ધર્મની પાંખો કહીએ તો કર્મ એ એનું ધડ (શરીર) છે. એટલે દરેક ધર્મનું સ્થૂત સ્વરૂપ-મહાજનનો ધર્મ-ગાણુવો હોય તો એ ધર્મના કર્મકાંડનું અવલોકન કરવું જોઈએ. એ કર્મકાંડને લગતા ગ્રંથ તે કલ્પસૂત્ર (પૂર્વોક્ત 'કલ્પ' નામક વેદાંગનાં સૂત્ર) છે. 'કલ્પ' એટલે ક્રિયા અથવા વિધિ; અને સૂત્ર એટલે અદ્વિધાક્ષરી વાક્યો.

૩. કલ્પસૂત્રના ત્રણ વર્ગ પાડવામાં આવે છે: શ્રૌતસૂત્ર, ગૃહ્યસૂત્ર, અને ધર્મસૂત્ર. શ્રૌતસૂત્રમાં, શ્રુતિમાં કહેલી અશ્વમેધાદિ યજ્ઞની ક્રિયાઓ શી રીતે કરવી એ બતાવેલું હોય છે. ગૃહ્યસૂત્રમાં દરેક ગૃહસ્થે ઘરમાં કરવાની ધાર્મિક ક્રિયાઓનો તથા ઉપનયન-વિવાહાદિ સંસ્કારોનો વિધિ છે. ધર્મસૂત્રમાં મુખ્યત્વે કરીને, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વગેરે વર્ણોના તથા બ્રહ્મચારી ગૃહસ્થ વગેરેના આશ્રમોના ધર્મોનું, તેમ જ વારસો-લેણદેણ વગેરે લૌકિક વ્યવહાર તથા કાયદાને લગતી બાબતોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આમ ભેદ છે,

§ પણ તેથી એમ ધારવાનું નથી કે ધર્મ તે જ્ઞાન અને ભક્તિ વિનનો શુષ્ક અને આંધળો આચાર છે. કર્મકાંડના ગર્ભમાં જ્ઞાન અને ભક્તિ રહેલાં છે, અને તે જ્ઞાન અને ભક્તિને ધીમે ધીમે પ્રકટાવે તથા પોષે છે.

છતાં એ ત્રણે પ્રકારનાં સૂત્રો પરસ્પર જોડાએલાં છે: ગૃહસ્થ વેદધર્મ પાળે છે અને તેથી ગૃહસ્થ તરીકે પણ એ શ્રુતિમાં કહેલા કેટલાક યજ્ઞો કરે છે: વળી, જનસમાજમાં રહેતા મનુષ્યોને ધરસંસાર વિના ચાલતું નથી, અને ધરસંસારી મનુષ્યોને જનસમાજના પરસ્પરના વ્યવહારમાં ભાગ લેવો પડે છે. આ રીતે શ્રીત અને ગૃહ, ગૃહ અને ધર્મ એમ ત્રણે સૂત્રોના વિષય થોડા ઘણા એક બીજા સાથે ભળેલા છે.

૪. શ્રીતયજ્ઞો 'વૈતાનિક' કર્મ કહેવાય છે: 'વિતાન' (વિન્નતન-વિસ્તારવું ઉપરથી) કહેતાં અગ્નિનો વિસ્તાર, એમાં ઉત્પન્ન થતાં કર્મ તે 'વૈતાનિક'; 'બહુ અગ્નિવડે સાધ્ય એવાં' જે કર્મ તે. એથી મિત્ર ગૃહનિમિત્ત^૧ જે અગ્નિ તે 'ગૃહ' અગ્નિ-અને એમાં થતાં કર્મો તે 'ગૃહ' કર્મો. આ ગૃહ અગ્નિ વિવાહથી શરૂ થાય છે એમ કેટલાકનો મત છે,^૨ અને દાયવિભાગ થયા પછી-એટલે કે જુદું ઘર મંડાય ત્યારથી-શરૂ થાય છે એમ બીજાઓનો છે.^૩

૫. ગૃહસૂત્રમાં વિશેષે કરી—ગૃહસ્થે કરવાના (૧) પાકયજ્ઞ, (૨) પંચમહાયજ્ઞ, (૩) વર્ષમાં જુદે જુદે વખતે કરવાના ઋતુઓના યજ્ઞ, (૪) શ્રાદ્ધ અને (૫) સંસ્કાર એટલા વિષયો આવે છે. 'પાકયજ્ઞ' તે ઘરમાં અન્ન રાંધીને અગ્નિદ્વારા પરમાત્માને આહુતિ આપવાની ક્રિયા છે. ['પાક' એટલે અદ્ય, ન્હાના; અથવા તેા પ્રશસ્ત-એમ કેટલાક ટીકાકારો^૪ અર્થ કરે છે. 'પાક' એટલે રાંધવું^૫-એમ બીજાઓએ અર્થ કર્યો છે એ વધારે સ્વાભાવિક જણાય છે.] ઋતુઓના યજ્ઞ-જે જાતે જ ધાર્મિક ઉત્સવ હતા તેમાંથી જાતે દહાડે હિન્દુઓના વિવિધ ઉત્સવો અને તહેવારો ઉત્પન્ન થયા

૧. ગૃહસ્થાશ્રમ માટે ગ્રહણ કરેલો અગ્નિ.

૨. 'ગૃહ' એટલે ગૃહિણી-એના સંબંધથી પ્રાપ્ત થતો અગ્નિ તે 'ગૃહ' અગ્નિ એમ અર્થ કરીને.

૩. 'ગૃહ' એટલે ઘર-સ્વતંત્ર ઘર-માંડીને સ્થાપેલો અગ્નિ તે-એમ અર્થ કરીને.

૪. જુવો આશ્વજાયન ગૃહસૂત્ર ૧-૧-૨ ઉપર નારાયણીયવૃત્તિ.

૫. જુવો પારસ્કર ગૃહસૂત્ર—'અથાતો ગૃહસ્થાલીપાકાનાં કર્મ' ઉપર હરિહરભાષ્ય.

છે. શ્રાદ્ધ એ ગત પિતૃઓનું સ્મરણ કરી એમના પ્રત્યે ભક્તિ જાગતી રાખવાની ક્રિયા છે. પંચ મહાયજ્ઞમાં ગૃહસ્થને ટુંકામાં એના સર્વ ધર્મનું નિત્ય-સ્મરણ આપવામાં આવે છે. અને સંસ્કારો તે જીવનને ગર્ભથી મરણ પર્યન્ત પવિત્ર કરનાર ધાર્મિક ક્રિયાઓ છે. આ છેવટના એ વિષયો ખાસ મહત્વના હોવાથી એનું જુદા પાઠરૂપે નિરૂપણ કરીશું.

૬. શ્રીત યજ્ઞો—સાત હવિર્યજ્ઞ અને સાત સોમયાગ મળીને ચક્રિદ છે. તેમાં અગ્નિહોત્ર, દર્શપૂર્ણમાસ (અમાવાસ્યા અને પૂર્ણિમાએ કરવાના યજ્ઞ) ત્રણ ઋતુઓના ચાતુર્માસ્ય, અગ્નિષ્ટોમ વગેરે પ્રસિદ્ધ છે. ‘અગ્નિચયન’ નામે સોમયાગના અંગની એક ક્રિયા છે—એમાં બહુવિધિપુરઃસર વેદિ રચવામાં આવે છે, અને એમાં ઇંટોની સંખ્યા, ગોદવવાની રીત વગેરે જેતાં ગૃહ અર્થ સમાએલા દીસી આવે છે. પણ આમાંના ઘણાખરા યજ્ઞ અત્યારે હિન્દુધર્મમાં નહિ જેવા રહ્યા છે, તેથી એ વિષેની વિગતમાં જિતરવાની જરૂર નથી. પણ ગૃહ્યસૂત્ર અને ધર્મસૂત્ર બહુ ઉપયોગી અને જાણવા જોગ છે. કારણ કે એમાં વર્ણવેલી ક્રિયાઓ અને જીવનના નિયમો ઉપર હિન્દુ જનસમાજની ઇમારત બંધાએલી છે.

૭. ધર્મસૂત્રોનું ખીજું નામ ‘સામયાચારિક સૂત્રો’ છે. ઋષિઓના ‘સમય’—અર્થાત્ એકમત વા સિદ્ધાન્તથી જે આચારો નક્કી થએલા છે તે ‘સમયાચાર’, અને એ સંબંધી સૂત્રો તે ‘સામયાચારિક સૂત્રો’. ગૃહ્ય કર્મો તે પ્રત્યેક પોતપોતાના ગૃહમાં કરવાનાં કર્મો છે, પણ ધર્મસૂત્રમાં આખા જનસમાજના પરસ્પર વ્યવહારનું નિરૂપણ છે તેથી પણ એનું ‘સામયાચારિક’ નામ અન્વય (સમ્પર્ક-સંગમન ઉપરથી) છે.

૮. ધર્મસૂત્રોમાંથી આગળ જતાં અનુષ્ટુબ્-શ્લોકબદ્ધ વિશાળ સ્મૃતિઓ રચાઈ, [સૂત્રો તે મૂળ તે તે શાખાના જ અન્યો હતા, અને સ્મૃતિઓ સર્વ શાખા માટે રચાઈ—એમ પાશ્વત્ય વિદ્વાનો તરફથી એ વચ્ચે ભેદ બતાવવામાં આવે છે. પણ ખરૂં જેતાં જે શાખાના અન્યો કહેવાય છે તેના મૂળ કર્તાઓએ તો એ અન્યો સર્વજન-સમાજ માટે કરેલા, પરંતુ વંશજો અને અનુયાયીઓમાં જ એ માન્ય થયા તેથી તે તે શાખાના અન્યો રહ્યા. જતે દહાડે તે તે સ્મૃતિકારોના મત વિશાળ પ્રદેશમાં માન્ય થયા, અને એ સર્વ પ્રમાણ તરીકે મનાવામાં હિન્દુજનસમાજની વિસ્તરત જતી એકતા મદદે આવી.] મુખ્ય સ્મૃતિકારોનાં યાગવલ્ક્યસ્મૃતિમાં નીચે પ્રમાણે નામ છે:—

મન્વત્રિવિષ્ણુહારીતયાજ્ઞવલ્ક્યોશનોઽગ્નિરાઃ ।

યમાપસ્તમ્બસંવર્તાઃ કાત્યાયનબૃહસ્પતી ।

પરાશરવ્યાસશંખલિખિતા દક્ષગૌતમૌ ।

શાતાતપો વસિષ્ઠશ્ચ ધર્મશાસ્ત્રપ્રયોજકાઃ ॥

= મનુ, અત્રિ, વિષ્ણુ, હારીત, યાજ્ઞવલ્ક્ય, ઉશના, અંગિરા, યમ, આપસ્તંબ, સંવર્ત, કાત્યાયન, બૃહસ્પતિ, પરાશર, વ્યાસ, શંખ, લિખિત, દક્ષ, ગૌતમ, શાતાતપ, અને વસિષ્ઠ એ ધર્મશાસ્ત્રના પ્રવર્તાવનારા છે.

એ સર્વ પ્રમાણુ તરીકે મનાય છે—પણ તેમાં મનુ યાજ્ઞવલ્ક્ય અને પરાશરની સ્મૃતિઓ સૌથી વધારે પ્રખ્યાત છે. સ્મૃતિમાં વર્ણુ અને આશ્રમના ધર્મો વર્ણુવેલા છે, અને એમાં હિન્દુધર્મનાં સઘળાં તત્ત્વો સમાએલાં છે. એ વિષે વિસ્તારથી જુદા પાઠમાં બોલીશું.

૯. આ ત્રણ જાતનાં સૂત્રો ઉપરાંત દર્શનસૂત્રો પણ ગણાવવાં જોઈએ, કારણ કે એ આ સૂત્રયુગમાં જ રચાએલાં છે. પણ તે કલ્પ-સૂત્રના પેટામાં આવતાં નથી, કારણ કે કલ્પસૂત્ર આચારવિષયક છે, અને દર્શનસૂત્ર જ્ઞાન-વિષયક છે. દર્શનસૂત્ર એટલે આ વિશ્વમાં રહેલી સત્ય વસ્તુ (તત્ત્વ) જે વેદમાં બતાવી છે તેનું 'દર્શન' અર્થાત્ સાક્ષાત્કાર કરવા માટે જેમાં માર્ગ બતાવ્યો છે એવાં સૂત્ર. આ જાતનાં સૂત્રમાં સાંખ્યસૂત્ર, યોગસૂત્ર, વેદાન્તસૂત્ર વગેરે આવે છે. એ વિષે ધણું જાણુવા જેવું હોવાથી જુદા પાઠના આકારમાં એનું નિરૂપણ કરીશું.

x આ શ્લોક મૂળ યાજ્ઞવલ્ક્યના રચેલા નહિ હોય, કારણ કે એમાં યાજ્ઞવલ્ક્યનું નામ વચ્ચે ગણાવ્યું છે. જીવાનન્દ વિદ્યાસાગરે (કલકત્તા), વેંકટેશ પ્રેસે (મુંબાઈ) તથા આનન્દાશ્રમખાલામાં (પૂના) સ્મૃતિસંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયા છે. જીવાનન્દની અષ્ટાદશ સ્મૃતિ વિષે સવિસ્તર હકીકત રાવસાહેબ વિશ્વનાથ મંડલિકે વ્યવહારમયૂખની આવૃત્તિના અંગ્રેજી ભાગમાં આપી છે. સ્મૃતિઓની લાંબામાં લાંબી નામાવલિ—લગભગ સો સ્મૃતિઓની—વેરદ એન્ડ ખૂલરના હિન્દુ લૉ. પૃ. ૨૭ મે છે.

ઊત્તારા.

૧. યજ્ઞં વ્યાખ્યાસ્યામઃ । સ ત્રયાણાં વર્ણનામ્ । બ્રાહ્મણક્ષત્રિયયો-
વૈશ્યસ્ય ચ ।

= યજ્ઞનું વ્યાખ્યાન કરીશું. એ ત્રણ વર્ણનો—બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયનો
અને વૈશ્યનો.

[શ્રી. સુ.]

૨. અથાતોધિકારઃ । ફલયુક્તાનિ કર્માણિ । સર્વેષામવિશેષાત્ । મનુષ્યાણા-
મારમ્ભસામર્થ્યાત્ । અજ્ઞહીનાશ્રોત્રિયષ્ણઢશદ્રવર્જમ્ । બ્રાહ્મણરાજન્યવૈશ્યાનાં
શ્રુતેઃ । સ્ત્રી ચાવિશેષાત્ । દર્શનાચ્ચ । રથકારસ્યાધાને । .. । નિષાદસ્થપતિ-
ર્ગાવેધુકેઽધિકૃતઃ ।

= હવે તેથી અધિકારઃ કર્મ ફળવાળાં છે. (એ કર્મનો અધિકાર)
સર્વનો છે, કારણ કે, એ અમુકનો જ છે એમ વિશેષ (ખાસ) રૂપે કહેલું
નથી. વા^૧ એ અધિકાર મનુષ્યોનો જ, કારણ કે મનુષ્યો જ એ આરંભી
શકે એમ છે.^૨ અપંગ, અશ્રોત્રિય, પંઢ અને શદ્ર વગર^૩ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય

૧ 'વા.'—અથવા—શબ્દનો અર્થ પૂર્વપક્ષ વ્યાપ્ત કરવાનો છે: એટલે કે
સર્વનો અધિકાર છે એમ જે ઉપલા સૂત્રમાં કહેલું તેનો અત્રે નિષેધ કરે છે. (ટીકા૦)
૨. દેવાદિકનો નહિ, કારણ કે તે પ્રાપ્તકામ છે—(ટીકા૦) ૩. સર્વ મનુષ્યોનો
અધિકાર પ્રાપ્ત થયો, તેમાંથી અમુકને ખાતલ કરે છે: અપંગનો અધિકાર
નહિ; કારણ કે યજ્ઞને અંગે ફરવું જોવું સાંભળવું બોલવું વગેરે કર્મ કરવાનાં
આવે તે લૂલો આંધળો ખહેરો મૂંગો વગેરે શી રીતે કરે? શ્રુતિમાં કુશળ
ન હોય તે યજ્ઞ શી રીતે કરી શકે? પંઢ—નપુંસક—અપવિત્ર ગણાય છે, અને
એને દ્રવ્ય(ધન)નો અધિકાર નથી એટલે એને પોતાનું એવું શું હોય કે જે
યજ્ઞમાં એ આપે? [આ ઉપરાંત પંઢને વિવાહનો અધિકાર નહિ, અને યજ્ઞમાં
પત્નીની જરૂર એ કારણ પણ સંભવે છે.] શદ્રને વેદાધ્યયન ન હોવાથી
એનો અધિકાર નિષેધ્યો છે—શદ્રના અધિકારસૂચક કેટલાંક વાક્યો જોવામાં
આવે છે, પણ તે રથકાર(શદ્રના સમીપની, શદ્ર જાતિ)ને લાગુ પડે છે. (ટીકા૦)

અને વૈશ્યોનો અધિકાર, કારણ કે એ પ્રમાણેની શ્રુતિ છે. અને સ્ત્રીનો, કારણ કે પુરુષનો જ એમ વિશેષ (ખાસ) રૂપે કહેલું નથી. અને એ પ્રમાણે શ્રુતિમાં જોવામાં પણ આવે છે. રથકારનો અગ્ન્યાધાનમાં અધિકાર છે... નિષાદ-સ્થપતિ^૧નો ગાવેધુક^૨માં અધિકાર છે.

[કા. શ્રૌ. સૂ.]

૩. વસન્તે બ્રાહ્મણસ્યાગ્ન્યાધેયમ્ । ગ્રીષ્મે ક્ષત્રિયસ્ય । વર્ષાસુ વૈશ્યસ્ય । શરદિ વા । શિશિરે સર્વવર્ણાનામ્ । યથાકામ્યમૃતૂનાં સોમેન યક્ષ્યમાણસ્ય । અમાવાસ્યાયાં પૌર્ણમાસ્યાયાં વાદધીત । શુદ્ધપક્ષે વા પુણ્યે નક્ષત્રે । કૃત્તિકા-પ્રભૃતીનિ ત્રીણિ ફલગુનીપ્રભૃતીનિ ચ ।

= વસન્તમાં બ્રાહ્મણનું અગ્ન્યાધાન; ગ્રીષ્મમાં ક્ષત્રિયનું; વર્ષામાં વૈશ્યનું, અથવા શરદ્માં; શિશિરમાં સર્વ વર્ણોનું. સોમયાગ માટે અગ્ન્યાધાન કરવાનું હોય તો તે ઇચ્છાનુસાર (ગમે ને ઋતુમાં) અમાસ કે પૂનમને દહાડે કરવું. શુક્લપક્ષમાં વા પુણ્ય નક્ષત્રમાં; કૃત્તિકાથી માંડીને ત્રણ, અને કૃત્તિકાથી માંડીને ત્રણ નક્ષત્ર (એ પુણ્ય નક્ષત્ર).

[કા. શ્રૌ. સૂ.]

૪. યજ્ઞં વ્યાખ્યાસ્યામઃ । દ્રવ્યં દેવતા ત્યાગઃ ।

= યજ્ઞનું વ્યાખ્યાન કરીશુંઃ યજ્ઞ તે- દ્રવ્ય, દેવતા અને ત્યાગ (અમુક પદાર્થ, અમુક દેવતાને અર્પિ દેવો.)

[કા. શ્રૌ. સૂ.]

૫. બ્રહ્મ સ્વયંભુ તપોડતપ્યત । તત્તપસ્તપ્ત્વૈક્ષત । ન વૈ તપસ્યાનન્ત્યમસ્તિ હન્ત સર્વેષુ ભૂતેષ્વાત્માનં જુહવાનીતિ । તત્સર્વેષુ ભૂતેષ્વાત્માનં હૃત્વા સર્વાણિ ભૂતાનિ સર્વમેધે જુહવાં ચકાર । તતો વૈ તત્સર્વેષાં ભૂતાનાં શ્રૈષ્ઠ્યં સ્વારાજ્ય-

૧. નિષાદ જાતિનો સ્થપતિ-અધિપતિ (ટીકા૦) ૨ એક જાતનો ચરુ, ખસિ: ' રુદ્ર જેનાં પશુઓને શમાવી (મારી) દેતો હોય તેણે રુદ્રનો ગાવેધુક ચરુ એ દેવને અર્પવો '-શ્રુતિ. (ટીકા૦)

માધિપત્યં પર્યેત્ । તથો એવૈતદ્યજમાનો યત્સર્વમેધેન યજતે સર્વેષુ ભૂતેષ્વાત્માનં
હુત્વા સર્વાણિ ભૂતાનિ સર્વમેધે જુહવાં કરોતિ । તતો વૈ સ સર્વેષાં ભૂતાનાં
શ્રૈષ્ઠ્યં સ્વારાજ્યમાધિપત્યં પર્યેતિ ।

= સ્વયંભુ અહો તપ કર્યું. તપ કરીને એણે જોયું. તો તેને લાગ્યું કે
તપમાં આનન્ત્ય (અનન્તતાની પ્રાપ્તિ) નથી: અરે ! સર્વ ભૂત માત્રમાં
હું મારા આત્માને હોમું. પછી એ અહો સર્વ ભૂતોમાં પોતાના આત્માને
હોમી સર્વ ભૂતોને સર્વમેધ(યજ)માં હોમ્યાં. તેથી એણે સર્વ ભૂતોનું ઉપરિ-
પાણું, સ્વારાજ્ય અને આધિપત્ય મેળવ્યાં. એ જ પ્રમાણે આ છે જે-
યજમાન સર્વમેધ યજ કરે છે: સર્વ ભૂતોમાં પોતાના આત્માને હોમીને સર્વ
ભૂતોને સર્વમેધમાં હોમે છે. તેથી એ સર્વ ભૂતોનું ઉપરિપણું સ્વારાજ્ય
અને આધિપત્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

[શાં. શ્રૌ. સૂ.]

૬. સર્વરૂપમશ્વં જતેન સંપન્નં સંવત્સરાયોત્મજન્તિ સર્વકામિનમન્યત્રાબ્રહ્મ-
ચર્યાત્ । શતં રાજપુત્રાઃ કવચિનો રાજન્યા નિપક્લિણઃ સૂતગ્રામણીનાં પુત્રા
ઉપવીતિનઃ ક્ષત્રસંગ્રહીતૃણાં પુત્રા દણ્ડિનોઽનાવર્તેદન્તોઽશ્વં રક્ષન્તિ ।

= સર્વરૂપવાન પાણીદાર ઘોડો એક વર્ષ માટે છોડી મૂકે છે: અ-
બ્રહ્મચર્ય (મૈથુન) સિવાય ગમે તે એ ઘોડો કરે. સો રાજપુત્ર કવચવાળા,
ક્ષત્રિયો ભાથાવાળા, સૂત અને ગામના પટેલીઆઓના છોકરા ઉપવીતવાળા,
ક્ષત્રિયોના આશ્રિત જનોના છોકરા લાકડીઓ લઈને એ અશ્વનું-એને ઘોઈ
પણ દિશાએ વાળ્યા વિના-રક્ષણ કરે છે.

[શાં. શ્રૌ. સૂ.]

૭. રાજસૂયેઽભિષિક્તો યજમાનો બ્રહ્મન્નિતિ પશ્ચકૃત્વા બ્રહ્માણમામન્ત્રયતે ।
ત્વં બ્રહ્માસીત્યેવં સર્વત્ર પ્રતિશૃણોતિ । સવિતાસિ સત્યપ્રસવ इति પ્રથમે ।
इन्द्रोऽसि विश्वौजा इति દ્વિતીયે । વરુણોઽસિ ધર્મપતિરિતિ તૃતીયે રુદ્રોઽસિ
સુશેવ इति ચતુર્થે । ત્વં બ્રહ્માસીતિ પશ્ચમે ।

= રાજસૂયમાં અભિષિક્ત યજમાન (રાજ) 'બ્રહ્મન્-' (હે અહન ।)
એમ પાંચ વાર અહા(ઋત્વિક્)ને બોલાવે છે. 'તું અહ (અહા) છે'

એમ સર્વત્ર એ ઉત્તર દે છે. ‘સવિતાસિ સત્યપ્રસવઃ’ (= તું સત્યપ્રસવ ? સવિતા છે) એમ પહેલા(ઉત્તર)માં; “ઇન્દ્રોઽસિ વિશ્વૌજા” : (= તું સકલ ઓળખવાળો ઇન્દ્ર છે) એમ બીજામાં; ‘વરુણોઽસિ ધર્મપતિઃ’ (= તું ધર્મ-પતિ વરુણ છે) એમ ત્રીજામાં; ‘રુદ્રોઽસિ સુશેવઃ’ (= તું શોભન કલ્યાણ-કારી રુદ્ર છે) એમ ચોથામાં; ‘ત્વં બ્રહ્માસિ’ (તું બ્રહ્મ-બ્રહ્મા-છે) એમ પાંચમાંમાં.

૮. અમાવાસ્યાયામન્યાધેયમ્ । કૃત્તિકારોહિણીમૃગશિરઃફલગુનીષુ ।
હસ્તો લાભકામસ્ય । ચિત્રા ચ ક્ષત્રિયસ્ય । વસન્તો બ્રાહ્મણવર્ચસકામયોઃ ।
મૃગશિરઃ ક્ષત્રિયશ્રીકામયોઃ । વર્ષાઃ પ્રજાપશુકામ-વૈશ્યરથકૃતામ્ ।

= અમાવાસ્યાએ અન્યાધાન કરવું. કૃત્તિકા રોહિણી મૃગશિર અને ફલગુની નક્ષત્રમાં (અન્યાધાન કરવું.). જેને લાભની ઇચ્છા હોય-એનું હસ્ત નક્ષત્ર; ક્ષત્રિયનું ચિત્રા નક્ષત્ર; વસન્ત ઋતુ બ્રાહ્મણની અને બ્રહ્મતેજની ઇચ્છાવાળાની; મૃગશિર, ક્ષત્રિય અને ક્ષત્રીની ઇચ્છાવાળાની; વર્ષા, પ્રજા અને પશુની કામનાવાળાની, તથા વૈશ્ય અને રથકારની.

[શાં. શ્રૌ. સૂ.]

૯. ઉક્તાનિ વૈતાનિકાનિ ગૃહ્યાણિ વક્ષ્યામઃ ।

[આ. ગૃ. સૂ.]

= વૈતાનિક (શ્રૌત યજ્ઞનાં કર્મ) કહ્યાં. ગૃહ્ય (ગૃહ્યાગ્નિનાં કર્મ) કહીયું.

૧૦. ત્રયઃ પાકયજ્ઞાઃ । હુતા અગ્નૌ હૂયમાના, અનગ્નૌ પ્રહુતાઃ, બ્રાહ્મણ-
ભોજને બ્રહ્મણિ હુતાઃ ।

= ત્રણ પાક યજ્ઞઃ અગ્નિમાં હોમવાના તે ‘હુત’ કહેવાય છે; અગ્નિમાં હોમવાના નહિ, પણ અર્પવાના (જેમકે બલિહરણ) તે ‘પ્રહુત’; અને બ્રાહ્મણભોજન રૂપી તે ‘બ્રહ્મણિ હુત’.

[આ. ગૃ. સૂ.]

૧૧. ચત્વારઃ પાકયજ્ઞાઃ હુતોઽહુતઃ પ્રહુતઃ પ્રાશિત ઇતિ ।

= ચાર પાક યજ્ઞઃ હુત, અહુત, પ્રહુત અને પ્રાશિત.*

૧ ઉત્પાદક શક્તિ. જૂઓ ઋગ્વેદસંહિતાની દેવતાઓ-સવિતા ૫. ૩૩.

* અન્યત્ર-સાત પ્રકારના પાકયજ્ઞ કહ્યા છે: અષ્ટકા, પાર્વણ (દર્શ-

['હુત'—હોમ માત્ર, સહવાર સાંઝનો હોમ. 'અહુત'—હોમબલિરહિત કર્મ. 'પ્રહુત'—જેમાં હોમ અને બલિકર્મ બંધાયેલ કરવામાં આવે છે. 'પ્રાશિત'—જેમાં માત્ર પ્રાશન (બલિયુ) જ હોય છે, હોમ નહિ અને બલિ પણ નહિ. (ટીકાકાર)].

આ. ગૃ. સૂ.

૧૨. અથ સાયં પ્રાતઃ સિદ્ધસ્ય હવિષ્યસ્ય જુહુયાત્ ।

= સાંઝ સહવાર પકવ હવિષ્ય વડે હોમ કરવો.

[આ. ગૃ. સૂ.]

૧૩. યજ્ઞોપવીતી નિત્યોદકઃ સન્ધ્યામુપાસીત વાગ્યતઃ ।

= યજ્ઞોપવીત ધારણ કરનારે મૌનનિયમપુરઃસર નિત્ય જળવડે સન્ધ્યા પાસના કરવી.

[આ. ગૃ. સૂ.]

૧૪. અથાતઃ સામયાચારિકાન્ ધર્માન્ વ્યાખ્યાસ્યામઃ । ધર્મજ્ઞસમયઃ પ્રમાણમ્ ।

= હવે સામયાચારિક ધર્મોનું વ્યાખ્યાન કરીશું. ધર્મ જળનારાઓનો 'સમય'—(અર્થાત્ તેઓએ કરેલી વ્યવસ્થા) પ્રમાણ છે.

[આપ. ધ. સૂ.]

૧૫. ચત્વારો વર્ણાઃ । બ્રાહ્મણક્ષત્રિયવૈશ્યશૂદ્રાઃ

= ચાર વર્ણુઃ—બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર.

[આપ. ધ. સૂ.]

૧૬. ચત્વાર આશ્રમાઃ । બ્રહ્મચારિગૃહસ્થવાનપ્રસ્થપરિવ્રાજકાઃ ।

= ચાર આશ્રમઃ—બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ, અને પરિવ્રાજક (સંન્યાસી.)

[વા. ધ. શા.]

પૂર્ણમાસનો સ્થાલીપાક) શ્રાદ્ધ, શ્રાવણી, આગ્રહાયણી, ચૈત્રી અને આશ્વિન. [ગૌતમ-ગૃહ્યસૂત્ર]. અથવા તો આ રીતે: હુત, પ્રહુત, અહુત (ઓહનબર્ગ 'અહુત'ને બદલે 'આહુત' પાઠ કરે છે), શલગવ, બલિકર્મ, પ્રત્યવરોહણ (આગ્રહાયણી) અને અષ્ટકા [ઐઘાયન ગૃ. સૂ.]

પંચ મહાયજ્ઞ.

૧. ‘ પંચ મહાયજ્ઞ ’—એ સમગ્ર હિન્દુ (વેદ) ધર્મના સ્તંભરૂપ છે. એ નીચે પ્રમાણે :—

(૧) દેવયજ્ઞ. (૨) ભૂતયજ્ઞ. (૩) પિતૃયજ્ઞ. (૪) બ્રહ્મયજ્ઞ.
(૫) મનુષ્યયજ્ઞ.

૨. (૧) આ વિશ્વમાં પ્રકાશતી પરમાત્માની વિવિધ વિભૂતિરૂપ દેવોનું યજ્ઞન કરવું; (૨) મનુષ્ય સિવાયનાં પ્રાણી ઉપર પણ દયાભાવ રાખીને એમનું પોષણ કરવું; (૩) સ્વર્ગસ્થ થએલાં માતૃપિતાને સંભારીને એમના પ્રત્યે પોતાના હૃદયની ભક્તિ જાગતી રાખવી તથા પૂર્વજોમાં મૂર્તિમન્ત થએલો કુલધર્મ-કુલની ઉચ્ચ ભાવના-પાળવાની પોતાની ફરજનું નિત્ય સ્મરણ કરવું; (૪) પ્રતિદિન વિદ્યાભ્યાસ કરવો, અને એ વડે બુદ્ધિને પ્રદીપ્ત કરવી; અને (૫) મનુષ્યો ઉપર પ્રેમ રાખી એમનો આદર પૂર્વક સત્કાર કરવો—આ પાંચ પ્રકારનાં કર્તવ્યો નિત્ય કરવાં, તથા એ જ પરમાત્માનું ઉત્તમ યજ્ઞન છે એમ એમાં ધર્મબુદ્ધિ રાખવી, એવો દરેક ગૃહીને હિન્દુધર્મશાસ્ત્રનો આદેશ છે. અશ્વમેધાદિક યજ્ઞો કરતાં પણ આ કર્તવ્યો અધિક છે એમ બતાવવા માટે એને ‘ મહાયજ્ઞ ’નું માનવું નામ આપ્યું છે.

ઊતારા.

૧. અથાતઃ પશ્ચયજ્ઞાઃ । દેવયજ્ઞો ભૂતયજ્ઞઃ પિતૃયજ્ઞો બ્રહ્મયજ્ઞો મનુષ્યયજ્ઞ
ઇતિ । તદ્યદમૌ જુહોતિ સ દેવયજ્ઞો, યદ્દર્શિં કરોતિ સ ભૂતયજ્ઞો, યત્પિતૃમ્યો દ-
દાતિ સ પિતૃયજ્ઞો, યત્સ્વાધ્યાયમધીયતે સ બ્રહ્મયજ્ઞો, યન્મનુષ્યેમ્યો દદાતિ
સ મનુષ્યયજ્ઞ ઇતિ । તાનેતાન્યજ્ઞાનહરહઃ કુર્વીત ।

= તેથી હવે, પંચ યજ્ઞ (મહાયજ્ઞ) : દેવયજ્ઞ, ભૂતયજ્ઞ, પિતૃયજ્ઞ,

અહ્નયજ્ઞ અને મનુષ્યયજ્ઞ. અગ્નિમાં હોમ આપે છે તે દેવયજ્ઞ; બલિ અર્પે છે તે જૂતયજ્ઞ; પિતૃઓને આપે છે તે પિતૃયજ્ઞ; સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન કરે તે અહ્નયજ્ઞ; મનુષ્યોને આપે છે તે મનુષ્યયજ્ઞ. તે આ યજ્ઞો પ્રતિદિન કરવા.

૨. અગ્નિહોત્રદેવતાભ્યાં સોમાય વનસ્પતયે અગ્નિષોમાભ્યામિદ્રાગ્નિભ્યાં દ્યાવાપૃથિવીભ્યાં ધન્વન્તરય ઇન્દ્રાય વિશ્વેભ્યો દેવેભ્યો બ્રહ્મણે સ્વાહેતિ ।

= (હોમમન્ત્ર:—) અગ્નિહોત્રની દેવતાને (અગ્નિ, સૂર્ય, પ્રજાપતિને), સોમ વનસ્પતિને, અગ્નિ અને સોમને ઇન્દ્ર અને અગ્નિને, દૌ અને પૃથ્વીને, ધન્વન્તરિને, ઇન્દ્રને, વિશ્વે (સર્વ) દેવોને, (અહ્ના)ને—સ્વાહા (એમ નમસ્કાર પૂર્વક દેવયજ્ઞ કરવો.)

૩. અથ બલિહરણમ્ । એતાભ્યશ્ચૈવ દેવતાભ્યોઽદ્રય ઓષધિવનસ્પતિભ્યો ગૃહાય ગૃહદેવતાભ્યો વાસ્તુદેવતાભ્યઃ । ઇન્દ્રાય ઇન્દ્રપુરુષેભ્યો સમાય યમપુરુષેભ્યો વરુણાય વરુણપુરુષેભ્યઃ સોમાય સોમપુરુષેભ્ય ઇતિ પ્રતિદિશમ્ । બ્રહ્મણે બ્રહ્મપુરુષેભ્ય ઇતિ મધ્યે । વિશ્વેભ્યો દેવેભ્યઃ । સર્વેભ્યો ભૂતેભ્યો દિવાચારિભ્ય ઇતિ દિવા । નક્તંચારિભ્ય ઇતિ નક્તમ્ । રક્ષોભ્ય ઇત્યુત્તરતઃ ।

= પૂર્વાક્ત દેવતાઓને, જળને, ઓષધિ અને વનસ્પતિઓને, ગૃહને, ગૃહની દેવતાને, વાસ્તુદેવતાને. ઇન્દ્રને અને ઇન્દ્રપુરુષોને (પૂર્વમાં), યમને અને યમપુરુષોને (દક્ષિણમાં), વરુણને અને વરુણપુરુષોને (પશ્ચિમમાં), સોમને અને સોમપુરુષોને (ઉત્તરમાં)—એમ પ્રત્યેક દિશામાં બલિહરણ કરવું; અહ્નને અને અહ્નપુરુષોને એમ મધ્યમાં (દિશા મધ્યે, અન્તરાલમાં) તથા સર્વ દેવતાઓને. દિવસે ફરનારાં સર્વ (જૂત) પ્રાણિમાત્રને દિવસે, રાત્રે ફરનારાં રાત્રે, રાક્ષસોને સૌથી પછી.

૪. દેવતાસ્તર્પયતિ । પ્રજાપતિર્બ્રહ્મા વેદા દેવા ઋષયઃ સર્વાણિ છન્દાંસ્યોઙ્કારો વષટ્કારો વ્યાહતયઃ સાવિત્રી યજ્ઞા દ્યાવાપૃથિવી અન્તરિક્ષમહોરાત્રાણિ સાંહ્યાઃ સિદ્ધાઃ સમુદ્રા નદ્યો ગિરયઃ ક્ષેત્રૌષધિવનસ્પતિગન્ધર્વાપ્સરસો નાગા વયાંસિ ગાવઃ સાધ્યા વિપ્રા યજ્ઞા રક્ષાંસિ ભૂતાન્યેવમન્તાનિ ॥

= દેવાનું તર્પણ કરે છે: પ્રજાપતિ, બ્રહ્મા, વેદ, દેવ, ઋષિ, સર્વ છન્દ, ઓંકાર, વષટ્કાર, વ્યાહતિ (ભૂઃ, ભુવઃ, સ્વઃ) સાવિત્રી (ગાયત્રી), યજ્ઞો, ધાવાપૃથ્વી, અન્તરિક્ષ, અહોરાત્ર, સાંખ્યો, સિદ્ધો, સમુદ્રો, નદીઓ, ગિરિઓ, ક્ષેત્ર-ઓષધિ-વનસ્પતિ-ગન્ધર્વ-અપ્સરાઓ, નાગ (સર્પ) પક્ષીઓ, ગાયો, સાધ્યો, વિષ્ણો (વિદ્વાન બ્રાહ્મણો) યક્ષો, રાક્ષસો, ભૂતો-એટલે સુધીનાં—

૧. અથ સ્વાધ્યાયમધીયીત । ઋત્વો યજૂંષિ સામાન્યર્વાજ્ઞિરસો બ્રાહ્મણાનિ કલ્પાન્ગાથા નારાશંસીરિતિહાસપુરાણાનીતિ ॥

યદ્વત્ત્વોઽધીતે પયઆહુતિભિરેવ તદ્દેવતાસ્તર્પયતિ । યદ્યજૂંષિ ધૃતાહુતિભિઃ । યત્સામાનિ મધ્વાહુતિભિઃ । યદર્થર્વાજ્ઞિરસઃ સોમાહુતિભિઃ । યદ્બ્રાહ્મણાનિ કલ્પાન્ગાથા નારાશંસીરિતિહાસપુરાણાનીત્યમૃતાહુતિભિઃ ।

યદ્વત્ત્વોઽધીતે પયસઃ કુલયા અસ્ય પિતૃન્સ્વધા ઉપક્ષરન્તિ.....અમૃતસ્ય કુલયાઃ ॥

= હવે, સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન કરવું: એટલે કે—ઋક્ યજુષ્, સામ, અથર્વાગિરસ, બ્રાહ્મણ, કલ્પ, ગાથા નારાશંસી (મહાન નરોની પ્રશંસારૂપ કથાઓ), ઇતિહાસ અને પુરાણ.

ઋગ્વેદનું અધ્યયન કરે છે તે દૂધની આહુતિવડે દેવાને તૃપ્ત કરે છે; યજુર્વેદનું અધ્યયન કરે છે તે ધૃતની આહુતિ વડે; સામવેદનું અધ્યયન કરે છે તે મધની આહુતિ વડે; અથર્વાગિરસ (અથર્વ) વેદનું અધ્યયન કરે છે તે સોમની આહુતિવડે; બ્રાહ્મણ, કલ્પ, ગાથા નારાશંસી, ઇતિહાસ, અને પુરાણનું અધ્યયન કરે છે તે અમૃતની આહુતિ વડે દેવાને તૃપ્ત કરે છે.

ઋગ્વેદનું...એના પિતૃઓ ઉપર સ્વધા (પિતૃઓનું અન્ન) રૂપે દૂધની નહેરો ઝરે છે; યજુર્વેદનું...ધીની...;સામવેદનું...;મધની...અથર્વવેદનું...સોમની...; બ્રાહ્મણ પુરાણ...;અમૃતની નહેરો ઝરે છે.

૬. અથ ઋષયઃ શતર્ચિનો માધ્યમા ગૃત્સમદો વિશ્વામિત્રો વામદેવોઽત્રિર્મરદ્વાજો વસિષ્ઠઃ પ્રગાથા; પાવમાન્ય; હુદ્રસૂક્તા મહાસૂક્તા ઇતિ ॥

સુમન્તુજૈમિનિવૈશમ્પાયનપૈલસૂત્રમાખ્યમારતમહાભારતધર્માચાર્યા જાન-
ન્તિ—બાહવિગાર્ગ્યગૌતમશાકલ્યબામ્રવ્યમાણ્ડવ્યમાણ્ડુકેયા ગાર્ગીવાચકનવી
વગ્રવા પ્રાતીથેયી સુલભા મૈત્રેયી કહોલં કૌષીતકં મહાકૌષીતકં પૈઙ્ગચં
મહાપૈઙ્ગચં સુજ્ઞં સાંખ્યાયનમૈતરેયં મૈતરેયં શાકલં બાષ્કલં સુજાતવક્રમૌદ-
વાહિં મહૌદવાહિં સૌજામિં શૌનકમાશ્વલાયનં યે ચાન્યે આચાર્યાસ્તે સર્વે
તૃપ્યન્તિવિતિ ।*

= હવે ઋષિઓ: શતર્યિ, માધ્યમ, ગૃત્સમદ, વિશ્વામિત્ર, વામદેવ, અત્રિ,
બરહ્મણ, વસિષ્ઠ, પ્રગાથ, પાવમાન્ય, ન્હાનાં સૂક્ત રચનારાઓ, મહાસૂક્ત
રચનારાઓ.

સુમન્તુ, જૈમિનિ, વૈશંપાયન, પૈલ, સૂત્ર, —ભાખ્ય—ભારત—મહાભારત
ધર્માચાર્ય, જાનન્તિ, બાહવિ, ગાર્ગ્ય, ગૌતમ, શાકલ્ય, બામ્રવ્ય, માંડવ્ય, માંડુ-
કેય, ગાર્ગી, વાચકનવી, વગ્રવા, પ્રાતીથેયી, સુલભા, મૈત્રેયી, કહોળ, કૌષીતક,
મહાકૌષીતક, પૈઙ્ય, મહાપૈઙ્ય, સુજ્ઞ, સાંખ્યાયન, મૈતરેય, મહા—મૈતરેય,
શાકલ, બાષ્કલ, સુજાતવક્ર, મૌદવાહિ, મહા—મૌદવાહિ, સૌજામિ, શૌનક,
આશ્વલાયન—અને બીજા જે આચાર્યો હોય તે સર્વે તૃપ્ત થાઓ.

૭. સ્વધા પિતૃભ્યઃ ।

= સ્વધા એમ ઉચ્ચાર કરીને પિતૃઓનું યજ્ઞન કરવું.

[આ ગૃ. સૂ.]

૮. શેષભોજ્યતિથીનાં સ્યાત્ ।

= અતિથિને આપતાં રહે તે ખાવું.

[આપ. ધ. સૂ.]

* આ ઋષિતર્પણમાં સુમન્તુથી મૈત્રેયી સુધી પ્રથમાન્ત નામ છે,
અને તે પછી દ્વિતીયાન્ત છે. ‘ તૃપ્ત થાઓ ’ અને ‘ હું એમનું તર્પણ કરું છું ’
એમ જુદાં જુદાં વાક્યો થોળીને વ્યવસ્થા કરવી એમ ટીકાકાર કહે છે.
સ્ત્રી—આચાર્યો પશુ ગણાવી છે એ ધ્યાનમાં લેવું.

૯. ગૃહેષ્વભ્યાગતં પ્રત્યુત્થાનાસનવાક્સનૃતાનસૂયાભિર્મહયેત્ । યથા-
શક્તિ ચાન્નેન સર્વાણિ ભૂતાનિ ।

= ઘેર આવેલા (અતિથિ)ને પ્રત્યુત્થાન (સામા ઊભા થવું),
આસન, સત્ય અને પ્રિય વાણી, અને પ્રેમ ધત્યાદિ વડે માન આપવું. યથા-
શક્તિ અન્ન વડે સર્વ પ્રાણીનો સત્કાર કરવો.

[વા. ધ. સૂ.]

૧૧.

સંસ્કાર.

૧. પંચ મહાયજ્ઞ ઉપરાંત, ગૃહ્ય સૂત્રનો બીજો મુખ્ય વિષય સંસ્કાર છે. ‘ સંસ્કાર ’ (સમ્+કૃ ઉપરથી) એટલે સાફ કરવાની ક્રિયા. મનુષ્યના પ્રકૃતિસિદ્ધ પ્રાકૃત-પશુપંખીના જેવા જીવનને સુધારીને સાફ સંસ્કારી કરવા માટે હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રે કેટલીક ક્રિયાઓ યોજી છે એને ‘ સંસ્કાર ’ કહે છે. બાળક માતાના ગર્ભમાં મૂકાય ત્યાંથી માંડીને સંસ્કારનો આરંભ થાય છે, અને તે મરણ પર્યંત પહોંચે છે. એનો ઉદ્દેશ મનુષ્યના આખા જીવનને ધાર્મિક બુદ્ધિથી વ્યાપી નાંખી, મનુષ્યને એના જીવનની પવિત્રતા સમજાવવી તથા એ પવિત્રતાનું સદા સ્મરણ રખાવવું એ છે.

૨. સંસ્કારોની સંખ્યા બાર સોળ ચાળીસ ધત્યાદિ જુદી જુદી અપાય છે, અને કોઈ કોઈ સ્થળે ફેર પણ જોવામાં આવે છે. પરંતુ તેમાં મુખ્ય સંસ્કાર નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) ગર્ભાધાન—ગર્ભાવસ્થાના સમયમાં માતાનો સંસ્કાર.

(૨) પુંસવન— „

(૩) સીમન્તોન્નયન— „ આ સંસ્કારને અંગે માતાના કેશમાંસેંથો પાડવાની ક્રિયા કરવામાં આવે છે—એ ઉપરથી નામ

પડવું છે. એ સંસ્કાર પહેલીવારના ગર્ભ વખતે જ કરવામાં આવે છે.

- (૪) જાતકર્મ—જન્મસમયે બાલકને કરવાનો સંસ્કાર.
- (૫) નામકરણ—નામ પાડવું તે. દશમે દિવસે માતા નાહી ઊઠે ત્યારે, પિતા-માતાએ પુત્રનું નામ પાડવું.
- (૬) નિષ્ક્રમણ—બહાર નીકળવું. એથે મહિને બાળકને બહાર કાઢી સૂર્યદર્શન કરાવવું.
- (૭) અન્નપ્રાશન—અન્નભોજન છઠ્ઠે મહિને બાળકને મધ ધી અને ભાત એકઠાં કરી ખવડાવવાં.
- (૮) ચૌડ—ત્રીજે વર્ષે, (ગુચ્છા રાખીને) વાળ ઊતરાવવા.
- (૯) ગોદાન—સોળમે વર્ષે દાઢી-ગુચ્છા સહિત બધા વાળ લેવડાવવા.
- (૧૦) ઉપનયન—યજ્ઞોપવીત આપવું, અને બાળકને ગુરુને ત્યાં વિદ્યા ભણવા મોકલવો.
- (૧૧) સમાવર્તન—વિદ્યા ભણી ઘેર આવવું.
- (૧૨) વિવાહ—પરણવું.

ઉપર સંસ્કાર ગણાવ્યા તેમાં ‘ ગોદાન ’ને કેટલીકવાર ‘ કેશાન્ત ’ કહેવામાં આવે છે. કેટલાક એને ઠેકાણે કર્ણવેધ (કાન વીંધવા)નો સંસ્કાર મૂકે છે. ઉપનયનનું બીજું નામ ‘ વ્રતાદેશ ’ છે. ‘ વ્રતાદેશ ’ એટલે બ્રહ્મચર્યનાં વ્રત પાળવાની આજ્ઞા કરવી. તે પછી કેટલાક, ઉપનયન પછી ‘ વેદારંભ, ’ ‘ સમાવર્તન ’ પછી ‘ રનાન ’ (ગુરુને ઘેર ભણી આવ્યા પછી કરવાનો વિધિ), વિવાહ પછી ‘ અગ્નિપરિગ્રહ ’ (ગૃહસ્થાશ્રમના ચિહ્નરૂપે ઘરમાં પવિત્ર અગ્નિ સ્થાપવો), અને છેવટે ‘ અન્ત્યેષ્ઠિ ’ નામનો મરણસમયનો સંસ્કાર—એમ ચાર બીજા સંસ્કાર ઊમેરી સોળ સંસ્કાર કરે છે. બીજા કેટલાક નીચે પ્રમાણે સોળ ‘ આવશ્યક ’ અને ‘ પ્રધાન ’ સંસ્કાર ગણાવે

છે: ગર્ભાધાન, પુંસવન, અનવલોભન,^૧ સીમન્તોન્નયન, જાતકર્મ, નામકરણ, નિષ્ક્રમણ, અન્નપ્રાશન, યૌવ, ઉપનયન, સાવિત્રીવ્રત, વેદમહાવ્રત, અરણ્યવ્રત, ગોદાનિક, સ્નાતક અને વિવાહ.*

વળી સંસ્કારના કાળની બાબતમાં પણ સૂત્રકારોમાં થોડો ધણો મતભેદ છે. દેશ દેશ અને કુળ કુળના રિવાજોમાંથી સંસ્કારો ઉત્પન્ન થયા છે એ જોતાં આ મતભેદ સ્વાભાવિક લાગે છે.

[ઉપર ગણાવેલા બધા સંસ્કારો અત્યારે થતા નથી. સીમન્તોન્નયનનો સંસ્કાર, જે સામાન્ય રીતે ‘અધરણી’ (અગ્રગર્ભિણી ઉપરથી) થા ‘ખોળો ભરવો’ એ નામે ઓળખાય છે એ છે, પણ એની સાથે જોડાએલો ધાર્મિક વિધિ બંધ થઈ ગયો છે. યૌઠ કોઠક કોઠક રથજે થાય છે, પણ ધણે ભાગે ઉપનયન પર્યન્તના સઘળા વિધિ ઉપનયન વખતે જ કરી દેવાનો રિવાજ ચાલે છે. મૃતસંસ્કાર અગ્નિવડે થાય છે, પણ એ ‘અન્ત્યેષ્ઠિ’—યજ્ઞ છે અને તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધારણ કરેલા પવિત્ર અગ્નિનાં પાત્રો વડે યજ્ઞરૂપે કરવાનો છે એ વાત ભલાઈ ગઈ છે. અત્યારે માત્ર ‘ઉપનયન’ અને ‘વિવાહ’ એ બે સંસ્કારો જ વિશેષે કરી રહ્યા છે.]

૩. સર્વ સંસ્કારોમાં (૧) ‘ઉપનયન’ અને એને અંગે રહેલાં બ્રહ્મચર્ય તથા વિદ્યાભ્યાસ, અને (૨) ‘વિવાહ’ અને એની જોડે જોડાએલો ‘અગ્નિપરિગ્રહ’—એ બે ખરેખર સૌથી વિશેષ મહત્વના છે. ‘ઉપનયન’—જેનો અર્થ (ઉપ+નૌ ઉપરથી) ગુરુ પાસે લઈ જવું વા ગુરુએ વિદ્યાર્થીને પોતાની પાસે લેવો x થાય છે—તે વડે મનુષ્યના જ્ઞાન અને ચારિત્રનો પાયો નંખાય છે, અને પ્રાકૃત પશુતુલ્ય મનુષ્ય નવું જીવન પામે છે:—આ કારણથી એને દ્વિજાત્યનો સંસ્કાર કહે છે. ‘દ્વિજ’ એટલે બીજી વાર જન્મેલો: પહેલી વાર માતાને પેટે જન્મેલો તે બીજી વાર આ સંસ્કારથી ખરો મનુષ્યજન્મ ધારણ કરે છે. ઉપનયન સંસ્કાર પામી

૧. પુંસવન કર્યા પછી પણ, પુરુષગર્ભ પુરુષરૂપે કાયમ રહે અને લોપાય નહિ તે માટેનું કર્મ.

* શ્રીધર ‘સ્મૃત્યર્થસાર’ નામના ગ્રંથમાં.

x આ બીજો અર્થ વધારે સારો છે. જૂઓ હિરણ્યકેશિગૃહ્યસૂત્રમાંથી નીચે આપેલો જિતારો. દ.

શુરુને ત્યાં ધ્વજાર્ચના ઉપર નિયમો પાળી વિધાબ્યાસ કરી ઘેર આવ્યા પછી, પરણવું અને ધરસંસાર માડવો—એના વિધિને ‘અગ્નિપરિગ્રહ’ કહે છે. ધરમાં પવિત્ર અગ્નિરૂપે પરમાત્મા વાસ કરે છે એમ સમજી પતિ-પત્નીએ એકઠાં રહી ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવો, અને એના ધર્મ પાળવા એવું આ અગ્નિપરિગ્રહ-સંસ્કારનું નાતપર્ય છે. આ ઉપરાંત છેવટનો ‘અન્ત્યેષ્ઠિ’—સંસ્કાર પણ બહુ સમજવા જેવો છે: આ જીવનમાં જ આપણું સઘળું અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ જતું નથી અને સદાયાર અને ધર્મને માર્ગે ચાલનારને મૃત્યુનો ભય રાખવાનું કાંઈ જ કારણ નથી, એ આ અન્ત્યેષ્ઠિ સંસ્કારના વિધિવડે બહુ સારી રીતે સૂચવાય છે.

૪. એક જાણવા જેવું છે કે ઉપનયનવિધિ જે અત્યારે કેવળ પુરુષોને જ કરવામાં આવે છે તે ધણા પ્રાચીનકાળમાં સ્ત્રીઓને (કન્યાને) પણ કરવામાં આવતો. તેઓને વેદ બણાવાતા તથા ગાયત્રીનો ઉપદેશ થતો. માત્ર ઘેરઘેર બિક્ષાએ જવું, પારકે ઘેર (આચાર્યને ત્યાં) વાસ કરવો, કે ચર્મ-દંડ-જટાદિ ધારણ કરવાં—એટલું નહોતું. તે પછીના કાળમાં વિવાહ એ જ સ્ત્રીઓને માટે ઉપનયન છે એવો મત અંધાયો.

ઉત્તારા.

૧ ચત્વારિંશત્સંસ્કારસંસ્કૃતઃ । ત્રિષુ કર્મસ્વાભિરતઃ । ષટ્સુ વા । સામયાચારિકેષ્વભિવિનીતઃ । । ગર્ભાધાનપુંસવનસીમન્તોન્નયનજાતકર્મનામકરણાન્નપ્રાશનચૌલોપનયનમ્ । ચત્વારિં વેદવ્રતાનિ । સ્નાનં સહધર્મચારિણી-સંયોગઃ । પંચાનાં યજ્ઞાનામનુષ્ઠાનં દેવપિતૃમનુષ્યભૂતબ્રહ્મણામ્ । એતેષાં ચ । સપ્ત પાકયજ્ઞસંસ્થાઃ । સપ્ત હવિર્યજ્ઞસંસ્થાઃ । સપ્ત સોમસંસ્થાઃ । ઇત્યતે ચત્વારિંશત્સંસ્કારાઃ ।

અથાષ્ટાવાત્મગુણાઃ । દયા સર્વભૂતેષુ ક્ષાન્તિરનસૂયા શૌચમનાયાસો મ-
જ્જલમકાર્પણ્યમસ્પ્રેહેતિ । યસ્યૈતે ચત્વારિંશત્સંસ્કારા ન ચાષ્ટાવાત્મગુણા ન સ

બ્રહ્મણઃ સાયુજ્યં સાલોક્યં ગચ્છતિ । યસ્ય તુ સ્વલુ સંસ્કારાણામેકદેશોઽપ્ય-
ષ્ટાવાત્મગુણા અથ સ બ્રહ્મણઃ સાયુજ્યં સાલોક્યં ચ ગચ્છતિ ।

= (બ્રાહ્મણ બહુશ્રુત હોવો જોઈએ તથા) આળીસ સંસ્કારથી સંસ્કૃત હોવો જોઈએ. ત્રણ કર્મ (યજ્ઞન અધ્યયન અને દાન)માં લાગેલો હોવો જોઈએ. અથવા છ કર્મ (યજ્ઞન, અધ્યયન, દાન, યજ્ઞન, અધ્યાપન અને પ્રતિગ્રહ)માં. સામયાચારિકx (સ્માર્ત) ધર્મમાં કેળવાએલો હોવો જોઈએ. (૧) ગર્ભાધાન, (૨) પુંસવન, (૩) સીમન્તોન્નયન, (૪) જાત-કર્મ, (૫) નામકરણ, (૬) અન્નપ્રાશન, (૭) યૌલ(૬) અને (૮) ઉપનયન. + ચાર વેદવ્રત + રનાન (સમાવર્તન) અને સહધર્મચારિણીસંયોગ (વિવાહ), પાંચ યજ્ઞ-દેવ, પિતૃ, મનુષ્ય, જૂત અને બ્રહ્મ યજ્ઞ-નું અનુષ્ઠાન+અષ્ટકાદિ સાત પાકયજ્ઞ+અન્યાધેયાદિ સાત હવિર્યજ્ઞ અને xઅગ્નિષ્ટોમાદિ સાત સોમયજ્ઞ-આ (૮+૪+૨+૫+૭+૭+૭) આળીસ સંસ્કાર.

વળી બ્રાહ્મણમાં આઠ આત્મગુણ હોવા જોઈએ: (૧) સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે દયા, (૨) ક્ષમા, (૩) અનસૂયા (કોઈની અદેખાઈ ન કરવી), (૪) શૌચ (દ્રવ્ય, મન, વાચિક અને કાષિક એમ ચાર પ્રકારનું) (૫) અનાયાસ (જ્યા ભારે કષ્ટકારક શ્રમમાં ન પડવું), (૬) મંગલ (સુન્દર) આચરણ (૭) અકાર્પણ્ય (કોઈની આગળ દીનતા કરવી નહિ), અને (૮) અસ્પૃહા (સન્તોષ). જેને આળીસ સંસ્કારો થયા છે પણ આ આઠ આત્મગુણો નથી એ, બ્રહ્મનું સાયુજ્ય અને સાલોક્ય પામતો નથી. પણ જેનામાં એ સંસ્કારોમાંનો એકાદ ભાગ હોય પણ તે સાથે આઠ આત્મગુણ હોય તો તે બ્રહ્મનું સાયુજ્ય અને સાલોક્ય પામે છે.

૨ અષ્ટમે વર્ષે બ્રાહ્મણમુપનયેત્ । ગર્ભાષ્ટમે વા । એકાદશે ક્ષત્રિયમ્ । દ્વાદશે

x પૌરુષેયી વ્યવસ્થા સમયઃ । તન્મૂલા આચારાઃ સમયાચારાઃ । તેષુ મત્રાઃ સામયાચારિકાઃ સ્માર્તા ધર્માઃ ।

‘સમય’ કહેતાં પુરુષે કરેલી વ્યવસ્થા. એમાંથી થએલા આચાર તે ‘સમયાચાર’; એમાંથી ઉત્પન્ન થએલા ધર્મ તે સામયાચારિક—સ્માર્ત ધર્મ. (ટીકાકાર)

વૈશ્યમ્ । આષોઢશાદ્વાહ્નસ્યાનતીતઃ કાલઃ । આદ્વાવિંશત્ ક્ષત્રિયસ્ય ।
આચતુર્વિંશા દ્વૈશ્યસ્ય । અતઃ ઋર્ધ્વં પતિત સાવિત્રીકા ભવન્તિ ।

= આઠમે વર્ષે બ્રાહ્મણને ઉપનયન કરવું. અથવા ગર્ભથી માંડીને આઠમે. અગીઆરમે વર્ષે ક્ષત્રિયને, આરમે વૈશ્યને. સોળમા વર્ષ સુધી બ્રાહ્મણનો (ઉપનયન) કાળ જતો રહેતો નથી. બાવીસ વર્ષ સુધી ક્ષત્રિયનો. ચોવીસ સુધી વૈશ્યનો. તે પછી તેઓ ‘પતિતસાવિત્રીક’-એટલે કે ગાયત્રીના અધિકારથી ઇષ્ટ-થાય છે.

[આ. ગૃ. સૂ.]

૩. વસન્તે બ્રાહ્મણં ગ્રીષ્મે રાજન્યં શરદિ વૈશ્યમ્ ।

= બ્રાહ્મણને વસન્ત ઋતુમાં બ્રાહ્મણને ઉપનયન કરવું; ક્ષત્રિયને ગ્રીષ્મમાં; વૈશ્યને શરદ્માં.

[દિ. ગૃ. સૂ.]

૪. ઉપનયનં વિદ્યાર્થસ્ય શ્રુતિતઃ સંસ્કારઃ ।

= ઉપનયન એટલે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનારને વેદોક્ત સંસ્કાર કરવો તે.

[આપ. ધ. સૂ.]

૫. તમસો વા એષ તમઃ પ્રવિશતિ યમવિદ્વાનુપનયતે । તસ્મિન્નભિજનવિદ્યા-
સમુદેતં સમાહિતં સંસ્કર્તારમીપ્સેત્ । યસ્માદ્ધર્માનાચિનોતિ સ આનાયઃ । તસ્મૈ
ન દ્રુહ્યેત્ કદાચન । સ હિ વિદ્યાતસ્તં જનયતિ । તચ્છ્રેષ્ઠં જન્મ । શરીરમેવ
માતાપિતરૌ જનયતઃ ।

= અન્ધકારમાંથી અન્ધકારમાં જાય છે, જેને અવિદ્વાન આચાર્ય ઉપનયન કરે છે. ઉચ્ચ કુલ અને વિદ્યાથી સારી રીતે યુક્ત, અને જેની વૃત્તિઓ (પરમાત્મામાં અને તત્ત્વમાં) સમાહિત છે એવા, સંસ્કાર કરનાર (આચાર્ય)ને મેળવવા ઇચ્છવું. જેની પાસેથી ધર્મ એકઠા કરે છે (આ+ચિ ઉપરથી)

તે 'આચાર્ય' . એનો પ્રત્યે કદી પણ દ્રોહ કરવો નહિ. એ વિધાવડે એને જન્મ આપે છે. એ ઉત્તમ જન્મ છે. માળાપ તો શરીરજ ઉત્પન્ન કરેછે.

[આપ ધ. સુ.]

૬. અથાસ્ય દક્ષિણેન હસ્તેન દક્ષિણમંસમન્વારમ્ય સવ્યેન સવ્યં વ્યાદ્યતિભિઃ સવિત્ર્યેતિ દક્ષિણં બાહુમમ્યાત્મન્નુપનયતે । અથાસ્ય દક્ષિણેન હસ્તેન દક્ષિણં હસ્તં સાઙ્ગુષ્ઠં ગૃહ્ણાતિ । અગ્રિષ્ઠે હસ્તમગ્રમીત્ સોમસ્તે હસ્તમગ્રમીત્ સવિતા તે હસ્તમગ્રમીત્ સરસ્વતી તે હસ્તમગ્રમીત્ પૂષા તે હસ્તમગ્રમીત્ બૃહસ્પતિસ્તે હસ્તમગ્રમીત્ મિત્રસ્તે હસ્તમગ્રમીત્ વરુણસ્તે હસ્તમગ્રમીત્ ત્વષ્ટા તે હસ્તમગ્રમીત્ ધાતા તે હસ્તમગ્રમીત્ વિષ્ણુસ્તે હસ્તમગ્રમીત્ પ્રજાપતિસ્તે હસ્તમગ્રમીત્ ।

સવિતા ત્વાભિરક્ષતુ મિત્રરત્વમાસિ ધર્મણા । અગ્રિરાચાર્યસ્તવ । દેવેન સવિત્રા પ્રસૂતો બૃહસ્પતેર્બ્રહ્મચારી ભવાસાવપોશાનઃ સમિધ આધેહિ કર્મ કુરુ મા દિવા સ્વાપ્સીઃ इत्येनें संशास्ति ।

= પછી (આચાર્ય) જમણા હાથથી એનો (કુમારનો) જમણો ખભો ઝાલીને, તથા ડાબાથી ડાબો ઝાલીને, ઝાં ભૂઃ ભુવઃ સ્વઃ એમ વ્યાદ્યતિપૂર્વક ગાયત્રી વડે એનો જમણો બાહુ પોતાના આત્મા તરફ લાવેછે.

પછી (આચાર્ય) જમણા હાથ વડે એનો જમણો હાથ—અંગુષ્ઠ સહવર્તમાન ઝાલે છેઃ અગ્નિએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે, સોમે તારો હાથ ઝાલ્યો છે, સવિતાએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે, સરસ્વતીએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે, પૂષાએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે, બૃહસ્પતિએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે, મિત્રે તારો હાથ ઝાલ્યો છે, વરુણે તારો હાથ ઝાલ્યો છે, ત્વષ્ટાએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે, ધાતાએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે, વિષ્ણુએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે, પ્રજાપતિએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે.

સવિતા તારૂં રક્ષણ કરો. તું ધર્મ કરી મિત્ર છે. અગ્નિ તારો આચાર્ય છે. દેવ સવિતા વડે ઉત્પન્ન કરાએલો તું બૃહસ્પતિનો બ્રહ્મચારી થા. જળનું આચરન કર, (અગ્નિ ઉપર) સમિધ ભૂક, કર્મ કર, દિવસે સૂઈશ નહિ—એમ (આચાર્ય કુમારને) ઉપદેશ કરે છે.

[હિ. ગૃ. સુ.]

૭. અથાસ્ય દક્ષિણેન હસ્તેન દક્ષિણમંતસુપર્યુપર્યન્વમૃદય હૃદયદેશમભિ-
મૃશતિ । મમ હૃદયે હૃદયં તે અસ્તુ મમ ચિત્તં ચિત્તેનાન્વેહિ । મમ વાચમેક-
મના જુષત્વ બૃહસ્પતિસ્ત્વા નિયુનક્તુ મહ્યમ્ ॥ મામેવાનુસંરમસ્વ મયિ ચિત્તાનિ
સન્તુ તે । મયિ સામીચ્યમસ્તુ તે મહ્યં વાચં નિયચ્છતાત્ ।

= પછી જમણા હાથ જમણા ખભા ઉપર ફેરવીને હૃદયસ્થાનને
સ્પર્શ કરે છે. મારા હૃદયમાં તારું હૃદય હો. મારા ચિત્તને તારા ચિત્ત વડે
અનુસર. મારી વાણીને એકાગ્ર અને આનન્દથી સેવ. બૃહસ્પતિ તને મારી
સાથે જોડો. અને જ વળગીને રહે. મારામાં તારાં ચિત્ત હજો. મારા પ્રત્યે
તું સારો રહેજો. મારે માટે તારી વાણીને નિયમમાં રાખજે (હું બોલું ત્યારે
તું મૌન ધરીને સાંભળજો.)

[હિ. ગૃ. સૂ.]

૮. હૃદયદેશેऽસ્યોર્ધ્વાંગુલિં પાણિમુપદધાતિ । મમ વ્રતે હૃદયં તે દધામિ
મમ ચિત્તમનુ ચિત્તં તે અસ્તુ । મમ વાચમેકવ્રતો જુષત્વ બૃહસ્પતિદ્વા નિયુ-
નક્તુ મહ્યમિતિ ।

= હૃદયસ્થાન ઉપર આંગળીઓ ઊર્ધ્વ દિશામાં રાખી હાથ મૂકે
છે અને મન્ત્ર ભણે છે કે—મારા વ્રતમાં તારું હૃદય હું મૂકું છું; મારા ચિત્તને
અનુસરતું તારું ચિત્ત હજો; એકવ્રત થઇને મારી વાણીને તું આનન્દથી સેવ;
બૃહસ્પતિ તને મારી સાથે જોડો.†

[આ. ગૃ. સૂ.]

૯. મેઘલામાબ્ધ્ય દળદં પ્રદાય બ્રહ્મચર્યમાદિશેત્ ।

= મેખલા બાંધીને, દંડ આપીને, બ્રહ્મચર્યને ઉપદેશ કરવો.

[આ. ગૃ. સૂ.]

† આ ગિતારો ગિપલા ગિતારાને મળતો જ છે—માત્ર થોડોક પાઠભેદ
છે. આ ગિતારામાં ‘ વ્રત ’—એટલે કે સદાચારના નિયમ—ને પ્રાધાન્ય આપ્યું
છે એ બતાવવા માટે અત્રે મૂક્યો છે.

૧૦. ચરિત્રતાય મેધાજનનં કરોતિ ।

= પ્રતાપરણ જેણે કર્યું છે એવા એ (કુમાર) માં મેધાજનન (બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરવી) કરે છે.

૧૧. મયિ મેધાં મયિ પ્રજાં મય્યગ્નિસ્તેજો દધાતુ । મયિ મેધાં મયિ પ્રજાં મયીન્દ્ર ઇન્દ્રિયં દધાતુ । મયિ૦ સૂર્યો ધ્રાજો૦ ।

= મારામાં મેધા (બુદ્ધિ), મારામાં પ્રજા, મારામાં અગ્નિ તેજ મૂકો; મારામાં.....ઇન્દ્ર ઇન્દ્રિય મૂકો.....; મારામાં...સૂર્ય પ્રકાશ મૂકો.

૧૨. ઉપેતસ્યાચાર્યકુલે બ્રહ્મચારિવાસઃ । અષ્ટાચત્વારિંશદ્વર્ષાણિ । પાદૂનમ્ । અર્ધેન । ત્રિભિર્વા ।

= ઉપનયન સંસ્કાર પામીને આચાર્યના ઘરમાં બ્રહ્મચારીએ રહેવું. અડતાળીસ વર્ષ; એક ચતુર્થાંશ ઓછાં, અડધાં ઓછાં, વા પોણાં ઓછાં.

[આપ. ધ. સુ.]

૧૩. દ્વાદશ વર્ષાણિ વેદબ્રહ્મચર્યમ્ । મહાગાન્તં વા ।

= બાર વર્ષ વેદબ્રહ્મચર્ય—અથવા વેદ આવડી જાય ત્યાં સુધી.

[આ. ગૃ. સુ.]

૧૪. દ્વિવિધાઃ સ્ત્રિયો બ્રહ્મવાદિન્યઃ સદ્યોવધ્વશ્ચ । તત્ર બ્રહ્મવાદિનીના-મુપનયનમગ્નીન્ધનં વેદાધ્યયનં સ્વગૃહે ચ ભિક્ષાચર્યેતિ । સદ્યોવધૂનાં તુ ઉપ-સ્થિતે વિવાહે કથંચિદુપનયનમાત્રં કૃત્વા વિવાહઃ કાર્યઃ ।

= બે પ્રકારની સ્ત્રીઓ હોય છે—બ્રહ્મવાદિની અને સદ્યોવધૂ (તુરત પરણનારી). તેમાં બ્રહ્મવાદિનીઓને ઉપનયન, અગ્નિદીપન, વેદાધ્યયન અને પોતાને ઘેર ભિક્ષાચર્યા; સદ્યોવધૂને વિવાહ ઉપરિચિત થયો હોય તો ગમેતેમ ઉપનયન કરી દહને વિવાહ કરવો.

[હારીત.]

૧૬. પુરા કલપે કુમારીણાં મૌઙ્ગીબન્ધનમિપ્યતે ।

અધ્યાપનં ચ વેદાનાં સાવિત્રીવચનં તથા ।

પિતા પિતૃવ્યો ભ્રાતા વા નૈનામધ્યાપયેત્ પરઃ ।

સ્વગૃહે ચૈવ કન્યાયા ભૈક્ષ્યચર્યા વિધીયતે ।

વર્જયેદજિનં દળદં જટાધારણમેવ ચ ।

= પૂર્વકલ્પ (સૃષ્ટિ) માં કન્યાઓને માટે મૌંગ્યબન્ધન (ઉપનયનનો અંગભૂત—મુંગની મેખલા બાંધવાનો વિધિ) વેદનું અધ્યાપન, તથા ગાયત્રી-ઉપદેશ ઇચ્છવામાં આવે છે. પિતા, પિતૃવ્ય (કાકો), કે ભાઈ—તે સિવાય ખીજા કોઈએ ઓતે અધ્યયન કરાવવું નહિ. અને પોતાના જ ઘરમાં એ કન્યાએ ભિક્ષાચર્યા કરવી. ચર્મ દંડ અને જટાધારણુ ન કરવાં.

[મનુ.]

૧૬. વૈવાહિકો વિધિઃ સ્ત્રીણામૌપનાયનિકઃ સ્મૃતઃ ।

= સ્ત્રીઓને વિવાહવિધિ એ ઉપનયનરૂપે ગણાય છે.

[મનુ.]

૧૭. અધીત્ય વેદં સ્નાનમ્ ।

= વેદ ભણ્યા પછી 'સ્નાન' સંસ્કાર કરવો.

૧૮. સમાવૃત્ત આચાર્યકુલાન્માતાપિતરૌ બિભૃયાત્ । તામ્યામનુજ્ઞાતો માર્યામુપયચ્છેત્ ।

= આચાર્યને ઘેરથી પાછા આવીને ('સમાવર્તન' સંસ્કાર) માતા-પિતાનું ભરણુપોષણ કરવું. એમની અનુજ્ઞા લઈને સ્ત્રી પરણવી.

૧૯. પ્રાહ્નુમુખઃ પ્રત્યહ્ મુખ્યા હસ્તં ગૃહ્ણીયાત્પ્રત્યહ્ મુખઃ પ્રાહ્નુમુખ્યા વા ।

સરસવતિ પ્રેદમિવ સુભગે વાજિનીવતિ ।

તાં ત્વા વિશ્વસ્ય ભૂતસ્ય પ્રજાયામસ્યગ્રતઃ ॥

ગૃહ્ણામિ તે સુપ્રજાસ્ત્વાય હસ્તં મયા પત્યા જરદૃષ્ટિર્યથા સત્ ।

ભગો અર્યમા સવિતા પુરંધિર્મહં વાદુર્ગાર્હપત્યાય દેવાઃ ॥ ઇતિ ।

તામગ્રેણ દક્ષિણમંસં પ્રતીચીમમ્યાવૃત્યાભિમન્તયતે ।

અઘોરચક્ષુરપતિઙ્યેધિ શિવા પશુમ્યઃ સુમનાઃ સુવર્ચાઃ ।

જીવસૂર્વીરસૂઃ સ્યોના શં ન ણધિ દ્વિપદે શં ચતુષ્પદે ॥

સોમઃ પ્રથમો વિવિદે ગન્ધર્વો વિવિદ ઉત્તરઃ ।

તૃતીયો અગ્નિષ્ઠે પતિસ્તુરીયોહં મનુષ્યજાઃ ॥

સોમોદદાદ્રન્ધર્વાય ગન્ધર્વોઽગ્રયેદદાત્ ।

પશૂંશ્ચ મહં પુત્રાંશ્ચાગ્નિર્દદાત્યથો ત્વામ્ ॥

અમૂહમસ્મિ સા ત્વં દ્યૌરહં પૃથિવી ત્વં સામાહમૃત્કં તાવેહિ સંભવાવ ।

एकमिषे विष्णुस्त्वान्वेतु । द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वान्वेतु । त्रीणि व्रताय विष्णुस्त्वान्वेतु । चत्वारि मायोभवाय विष्णुस्त्वान्वेतु । पञ्च पशुभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु । षड्रायस्पोषाय विष्णुस्त्वान्वेतु । सप्त सप्तभ्यो होत्राभ्या विष्णुस्त्वान्वेतु ॥

સત્તમં પદમવરથાપ્ય જપતિ । સઘ્વાયૌ સત્તપદાવભૂવ સઘ્યં તે ગમેયં સઘ્યાન્તે મા યોષં સઘ્યાન્મે મા યોષ્ઠાઃ ॥

= પૂર્વાભિમુખ એઠેલા વરે પશ્ચિમાભિમુખ એઠેલી કન્યાનો હાથ જાલવે, અથવા, પશ્ચિમાભિમુખ એઠેલાએ પૂર્વાભિમુખ એઠેલીનો. “ હે સરસ્વતી ! કલ્યાણરૂપ અને અન્નબલવતી ! આ=(શુભ કર્મ) ની વૃદ્ધિ કરે. આ સમસ્ત પદાર્થોની ઉત્પત્તિમાં અગ્રસ્થાને છે. તું સારી પ્રજાવાળા થવા માટે હું તારો (કન્યાનો) હસ્ત ગ્રહણ કરું છું. હું તારો પતિ, તે સહવર્તમાન તું વૃદ્ધાવસ્થા ભોગવ. ભગ, અર્યમા, સવિતા, પુરંધિ-દેવોએ, આપણે ગાર્હપત્ય (ગૃહનું સ્વામીપણું-ગૃહસ્થાશ્રમનો ધર્મ) ભોગવીએ તે માટે તને મને આપી છે.” (એ ઋચ્યા ભણવી.)

સામેથી એનો દક્ષિણ સ્કન્ધ-જમણો ખભો-ઝાલી એને પશ્ચિમાભિમુખ વાળીને આ પ્રમાણે મન્ત્ર બોલે છે:—

“ માઈ દષ્ટિયાણી, પતિનો વિનાશ ન કરતી એવી-તું પશુઓને કલ્યા-

લુકારક થા. સારા મનવાળી અને સારા રૂપવાળી તું હો. જીવે એવાં બાળકોને જન્મ આપ, વીર નીવડે એવાંને જન્મ આપ. કલ્યાણકારી થા—એપગાં અને ચારપગાં(ધરનાં માણસો અને પશુઓ)ને સુખી કર.

પહેલી તને સોમે મેળવી, તે પછી ગન્ધર્વે મેળવી; ત્રીજે અગ્નિ તારો પતિ—એથો હું મનુષ્યજાતિમાં જન્મેલો તારો પતિ છું. સોમે ગન્ધર્વને આપી. ગન્ધર્વે અગ્નિને આપી. અગ્નિ મને પશુ આપે છે, અને પુત્રો આપે છે, તથા તને આપે છે.

આ હું; પેલી તું. (આપણે બે સામસામાં બેઠાં છીએ.) ઘૌ (આદાર) હું; પૃથ્વી તું. સામ હું; ઋક્ષ તું. આવો, આપણે એકઠાં મળીએ. ”

(સમપદીનો વિધિ:—) એક પગલું, અન્ન માટે; વિષ્ણુ તારી પાછળ ચાલો. બે, ઊર્જ (તેજ-બળ-મ્હોટું મન) માટે; વિષ્ણુ ૦ ત્રણ, વ્રત માટે; વિષ્ણુ ૦. ચાર, સુખી જીવન માટે, વિષ્ણુ ૦. પાંચ, પશુ માટે; વિષ્ણુ ૦. છ, ધનપોષણ માટે; વિષ્ણુ ૦ સાત, સમ પ્રકારના હોવાત્વ માટે; વિષ્ણુ ૦. સાતમું પગલું મૂકીને આ મન્ત્ર જપે છે:—

“સત્વાયૌ સત્પદાવમૂવ સઘ્યં તે ગમેયં સઘ્યાત્તે મા યોષં સઘ્યાન્મે મા યોષ્ઠા:—”

સાત પગલાં ભરીને આપણે સખા થયાં છીએ. હું તારૂં સખ્ય (સખા-પણું) પ્રાપ્ત કરું. તારા સખ્યથી હું વિયુક્ત ના થાઉં, મારા સખ્યથી તું વિયુક્ત ના થા.

[હિ. ગૃ. સૂ.]

૨૦. તં દહ્યમાનમનુમન્ત્રયતે પ્રેહિ પ્રેહિ પથિભિઃ પૂર્વ્યેભિરિતિ

પ્રેહિ પ્રેહિ' પથિભિઃ' પૂર્વ્યેભિર્યત્રા નઃ પૂર્વે' પિતરઃ પરેયુઃ । ઉમા રા-
જાના સ્વધધયા મદંતા યમં પશ્યાસિ વરુણં ચ દેવમ્ ॥ સંગચ્છસ્વ પિતૃભિઃ
સં યમેમેને'ષ્ટાપૂર્તેન પરમે વ્યોમન્ । હિત્વાયાવદ્યં પુનરસ્તમેહિ સંગચ્છસ્વ તૃન્વા
સુવર્ચાઃ ॥

મૈનમગ્ને વિદ્મહો મામિશોઽષો માસ્યૃત્વચં ચિલિપો મા શરીરમ્ । યદા
શૃતં કૃણવોં જાતવેદોર્થેમનં પ્રહિણુતાત્ પિતૃમ્યઃ ॥ અજો ભાગસ્તર્પસા તં તૃપ-
સ્વ તં તૈ શોધિસ્તપતુ તતે ડઅર્ચિઃ । યાસ્તે શિવાસ્તન્વોં જાતવેદસ્તાર્ધિર્વહેનં
સુકૃતામુ લોકમ્ ॥

= એ (મન શરીર) બળતું હોય તે વખતે પ્રેહિ પ્રેહિ ઇત્યાદિ
મન્ત્ર બજે છે. (તે વખતે બળુવાના મન્ત્રોમાંથી:—) (જીવને) જા,
જા પૂર્વજને ભાગે-જ્યાં અમારા પૂર્વ પિતૃઓ આત્મા ગયા છે. ત્યાં જાને
રાજાઓ (વરુણ અને યમ) સ્વધા થકી આનન્દમાં રહે છે. ત્યાં તું યમ
અને વરુણદેવને જીવે છે. પિતૃઓની સાથે તું મળ, યમ સાથે મળ,
પરમવ્યોમમાં ઇષ્ટાપૂર્ત (યમ અને લોકોપકારક કર્મનાં ફળ) પામ. દોષવાળું
શરીર છોડીને પાછો ધર (સ્વર્ગના) સુન્દર તેજસ્વી, શરીર સાથે જોડા.
હે અગ્નિ ! તું એને બાળીશ નહિ, તપાવીશ નહિ, એની આમડી કાઢીશ નહિ,
શરીર ફેંકી દઇશ નહિ. જ્યારે એ પાકે ત્યારે એને પિતૃઓને ત્યાં મોકલજે.
એનો જે અજન્મા (અમૃત તત્ત્વ, આત્મા) ભાગ છે, તેને તારા તેજથી તું
તેજસ્વી કરો, તારો પ્રકાશ, તારી જ્વાળા એને તેજસ્વી કરો. જે તારાં
મંગળ શરીર છે તે વડે હે અગ્નિ ! તું એને પુણ્યશાળીના લોકમાં લઇ જા.

[આ. ગૃ. સૂ.]

૧૨.

ચાર વર્ણો.

૧. પંચ મહાયજ્ઞ અને સંસ્કાર-એ જેમ ગૃહ સૂત્રનો મુખ્ય વિષય
છે, તેમ ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમના ધર્મો એ ધર્મસૂત્રનો મુખ્ય વિષય
છે. તેમાં જે વર્ણોના ધર્મ છે તે શાસ્ત્રકારોએ ઊપજીવેલા નથી, પણ જન-
સમાજના વ્યવહારમાંથી સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થએલાં કર્મોને માત્ર વ્ય-
સ્થિત કરીને એ ધર્મો બાંધ્યા છે. દરેક જનસમાજ જેમ જેમ જંગલી
દશામાંથી નીકળી સુધરેલી દશામાં આવતો જાય અને સુધારામાં આગળ
પગલાં ભરતો જાય, તેમ તેમ એના ધન્ધાઓના પ્રકારમાં વધારો થતો

જન્ય એ સ્વાભાવિક છે. પણ એ ધન્ધાઓનો વિકાસ કેવી રીતે થાય, તથા એ પરસ્પર સબન્ધમાં આવી જનસમાજના સુખ અને કલ્યાણમાં કેવી રીતે વૃદ્ધિ કરે એ વિચારીને, એને ધટના નિયમો બાંધવા એ બુદ્ધિમંત અને અનુભવી શાસ્ત્રકારોનું કામ છે. પ્રાચીનકાળમાં હિન્દુ જનસમાજમાં ઉત્પન્ન થએલા બધા ધન્ધાના મુખ્ય ચાર વર્ગ પાડી, હિન્દુ શાસ્ત્રકારોએ એના ચાર વર્ણ ઠરાવ્યા છે: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર—જે વિશાળ અર્થમાં, સર્વ દેશના અને સર્વકાળના જનસમાજને લાગુ પડતા છે.

૨. 'વર્ણ' એટલે રંગ, ધન્ધાનો રંગ. ધન્ધાના રંગ પ્રમાણે જન-સમાજમાં ચાર વર્ણ શી રીતે પડે અને પડ્યા એ જોઈએ:—

(૧) વિદ્યા ભણુવી અને ભણાવવી, ધર્મ પાળવો અને ઉપદેશવો—એ બ્રાહ્મણનો ધન્ધો થયો. જનસમાજ એની મેળેજ સત્ય અને ધર્મને માર્ગ ચાલતો હોય અને ચાલી શકતો હોય તો સત્ય-ધર્મ શોધનાર અને ઉપદેશનાર બ્રાહ્મણ સિવાય બીજા વર્ણની જરૂર ન પડે, બદલે, બ્રાહ્મણ વર્ણની પણ ન પડે એમ કહીએ તો ચાલે. (૨) પણ દુનીઆ હમેશાં સીધે અને સારે માર્ગે જ ચાલતી નથી, જનસમાજમાં અનેક દુષ્ટ જનો ચોરી લૂટ વગેરે અધર્મના માર્ગ સેવે છે, અને એક રાજ્ય બીજા રાજ્ય ઉપર હમ્મો કરી એક બીજાનું દ્રવ્ય ભૂમિ વગેરે પડાવી લેવા યત્ન કરે છે. જન-સમાજના આ આન્તર અને બહારના દુશ્મનોને નુકસાન કરતા અટકાવવા માટે, તથા પ્રજાને સુખ અને કલ્યાણને માર્ગે ચઢાવવા માટે, રાજ્યની જરૂર છે. આ રીતે યુદ્ધ દંડ અને પ્રજાપાલનનો ક્ષત્રિયનો—ધન્ધો ઉત્પન્ન થયો. (૩) પરંતુ આ કાર્ય કાંઈ દ્રવ્ય વિના ચર્ચ શકતું નથી. પ્રજાના રક્ષણ માટે અને દુશ્મનો સાથે લડવા માટે તેમ જ આખા જનસમાજના સામાન્ય સુખ માટે, પગલે પગલે દ્રવ્યની જરૂર પડે છે—એ દ્રવ્ય ઉત્પન્ન કરનાર વર્ગ તે વૈશ્ય છે. વૈશ્યો ખેતી વગેરે ધન્ધાઓ કરીને, તથા પરદેશ સાથે બે-પાર ચલાવીને દ્રવ્ય પેદા કરે છે. એ વડે તેઓ જાતે સુખ ભોગવે છે, રાજાને કર આપી રાજ્ય ચલાવવામાં મદદ કરે છે, તથા લોકહિતનાં કાન કરી જનસમાજનાં સુખમાં વધારો કરે છે. (૪) પણ ખેતી વેપાર વગેરે ધંધામાં કોઈક બુદ્ધિ વાપરે તો કોઈકે શારીરિક શ્રમ (મજૂરી) પણ કરવો પડે. આ શારીરિક શ્રમ કરનાર વર્ગ તે શૂદ્ર.*

* આ ઉત્પત્તિ એક પછી એક એમ ન સમજવું. શરીરનાં અવયવોની માફક એકી વખત.

આ પ્રમાણે જનસમાજમાં સ્વાભાવિક નિયમને અનુસરી ચાર વર્ણ ઉત્પન્ન થાય છે, અને સમગ્ર જનસમાજના હિત માટે તે દરેકની જરૂર છે. અહીં, એમાંનો કોઈ પણ વર્ણ બાકીના વર્ણ વગર ટકી શકતો નથી, અને પોતાનું કાર્ય કરી શકતો નથી એ સ્પષ્ટ છે.

૩. ઋગ્વેદસંહિતાના કાળમાં ઉપર કહ્યા તે ચાર વર્ણ પડી ચૂકયા છે: જનસમાજમાં ઉપર બતાવ્યું તેમ એ એની મેળે પડે છે જ. તેથી એ ગ્રન્થના પુરુષસૂક્તમાં બતાવ્યું છે તે એ કે આ ચાર વર્ણ જે જનસમાજમાં જોવામાં આવે છે તે એક મહાપુરુષ (ચેતન જનસમાજ) નાં જ અવયવો છે, સૌ મળી એક શરીર બને છે. બ્રાહ્મણ એનું મુખ છે, ક્ષત્રિય તે બાહુ, વૈશ્ય તે ઊરુ, અને શૂદ્ર તે પગ છે—એમ એ સૂક્ત તે તે વર્ણનાં કાર્ય પ્રમાણે અલંકારની વાણીમાં નિર્દેશ કરે છે. કોઈ પણ વર્ણને ઉચ્ચ કે નીચ માની બીજા વર્ણનો તિરસ્કાર કરવાનો એનો ઉપદેશ નથી. આખું શરીર જેમ પગ ઉપર ઊભું રહે છે, મુખ બાહુ અને ઊરુ પણ જેમ પગને આધારે જ રહેલાં છે, તેમ આખો જનસમાજ શૂદ્ર ઉપર ટકી રહ્યો છે એમ અર્થ કરીએ તો પણ ચાલે. વસ્તુતઃ સર્વ અવયવને એક બીજાની જરૂર છે. તેમાં મુખવડે મનુષ્ય પોતાના વિચારની રાખદ્વારા એક બીજાને આપ-લે કરે છે, અને વિચાર તે મનુષ્યના ઉત્તમ બક્ષીસ છે તેટલા પૂરતો જ બ્રાહ્મણ વર્ણને સર્વ શ્રેષ્ઠ કહેવામાં અર્થ રહેલો છે.

[શાસ્ત્રની પરિભાષામાં બોલીએ તો—અમુક વાક્ય ‘અનુવાદ’ છે કે ‘વિધિ’ એ જોવું, અને વિધિ હોય તે જ ઉપદેશ એમ સમજવું. ‘અનુવાદ’ એટલે અન્ય પ્રમાણથી જે સિદ્ધ હોય તેનું જ પાછળથી કથન કરવું, અને વિધિ તે નવો ઉપદેશ. શાસ્ત્રનું પ્રામાણ્ય અનુવાદમાં નહિ, પણ માત્ર વિધિમાં જ મનાય છે. પ્રકૃતિ થકી જ, જનસમાજમાં જે વિભાગ પડે છે તેનો પુરુષસૂક્તમાં અનુવાદ છે. એ વિભાગનો પરસ્પર સંબન્ધ સમજી એક ચેતન જનસમાજનાં જ સર્વ અવયવો છે એમ સમજવું તે એ સૂક્તમાં રહેલો ઉપદેશ-વિધિ-છે. અનુવાદ અને વિધિનો આ ભેદ ન સમજવાથી પુરુષસૂક્તનું તાત્પર્ય સમજવામાં ભૂલ થાય છે. વળી, આખા પુરુષસૂક્તનો વિષય એક અખંડ મહાપુરુષ છે—એ જોતાં પણ આ જ તાત્પર્ય સિદ્ધ થાય છે]

૪. પ્રાચીનકાળમાં ગુણને બહુ મહત્ત્વ અપાતું. વિશ્વામિત્ર ક્ષત્રિય છતાં તપવટે બ્રાહ્મણ થયા. કવણ ઐલૂપની ધાર્મિકતા જોઈ બ્રાહ્મણોએ એને માન આપ્યું—અને એવા બીજા અનેક દાખલાઓ બ્રાહ્મણ-ઉપનિષદ-મહા-ભારત વગેરે ગ્રંથોમાં જોવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી, જન્મ પ્રમાણે વર્ણ પડ્યા છતાં પણ ગુણ ઉપર ધ્યાન અપાતું, ત્યાં સુધી સઘળું ઠીક ચાલ્યું. પણ જતે દહાડે પ્રજામાંથી વિદ્યા લોપ પામતી ગઈ, તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે—બ્રાહ્મણો દરિદ્ર અને બીખારી થવા લાગ્યા; ક્ષત્રિયો લૂટફાટીઆ થયા અને એક બીજાનાં રાજ્ય પડાવી લેવામાં પોતાના બળનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા; વૈશ્યો લોભી બ્હીકણુ અને નિર્બળ થયા; અને શૂદ્રો તો છેક પશુ જેવા જ બની રહ્યા !

૫. વળી ચાર વર્ણની ચોર્યાશી—બધે અસંખ્ય—નાતો પડી ગઈ. તેનું એક કારણ વૈશ્યોના વિવિધ ધન્ધાઓનાં જુદાં જુદાં મહાજનો બંધાયાં એ; બીજું કારણ, રાજકીય અંધાધુંધીને લીધે દેશના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં જે વસ્તી ગઈ તેણે પોતપોતાનાં મૂળ વતન પ્રમાણે જુદાં જુદાં ટોળાં બાંધ્યાં; અને તેમાં વળી સારા ખોટા રિવાજના ભેદથી, પરસ્પરના ઝઘડાથી વગેરે અનેક કારણોથી તડ પડતાં ચાલ્યાં ! પણ મૂળ હિન્દુધર્મ-શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો જનસમાજના માત્ર ચાર વર્ણો જ છે. તે પણ એમના ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે પડેલા છે, અને સૌ-ઉપર કહ્યું તેમ—એક મહાપુરુષ (જનસમાજ)નાં જ અંગો છે.

[હિન્દુસ્થાનમાં આ વર્ણો કેમ ઉદ્ભવ્યા એ સંબંધ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. એક મત એવો છે કે ‘ વર્ણ ’—શબ્દનો મૂળ અર્થ રંગ હોઈ, પ્રથમ એ શબ્દ ‘ આર્ય ’ અને ‘ દાસ ’ (‘ દસ્યુ ’ અનાર્ય) એ બે જાતિ-વાચક હતો. હિન્દમાં પ્રવેશલા આર્યોની ચામડીનો રંગ મૂળ વતનીઓની ચામડીના રંગથી એટલો બધો ભિન્ન હતો કે તેઓ વચ્ચે લક્ષ્યવહાર અનિષ્ટ ગણાય એ સ્વાભાવિક છે. અને આ કારણથી લક્ષના પ્રતિબંધ-રૂપી વર્ણનું જે મુખ્ય લક્ષણ તે અસ્તિત્વમાં આવ્યું. આ મત પ્રમાણે

૧. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં એક જૂનો મત—જેનું સમર્થન હાલમાં મિ. હર્બર્ટ રિસલ (હિન્દુસ્થાનનો ૧૯૦૧ નો સેન્સસ રિપોર્ટર) એણે કર્યું છે.

વર્ણનું બન્ધારણુ મૂળ લોહી(જન્મ-જાતિ)ના ભેદ ઉપર રચાયેલું છે.^૧ બીજો મત^૨ એવો છે કે હિન્દમાં તેમજ યુરોપમાં જઈ વસેલા સર્વ આર્યો લગ્નસંબન્ધી એ જાતનો પ્રતિબન્ધ પાળતા—તે એ કે પોતાના કુટુંબ (ગોત્ર) માં ન પરણવું, અને પરાયાં કુટુંબમાં અમુક મંડળ(જાતિ) ની અંદર જ પરણવું. આ બંને નિયમ પાળવામાં સગપણના લોહી(જન્મ)નો વિચાર ઉપરિચિત રહે છે, અને એ લોહી શુદ્ધ રાખવાના હેતુથી લગ્નના પ્રતિબન્ધ—વર્ણનું મુખ્ય તત્ત્વ—ઉદ્ભવે છે. વર્ણના ભેદને અંગે જે લગ્ન સંબન્ધી પ્રતિબન્ધ જોવામાં આવે છે તેનો ખુલાસો આ બંને મતથી થાય છે. પણ આર્યોની અંદર માંહોમાંહે વર્ણના ભેદ કેમ પડ્યા એનો ખુલાસો પહેલા મતથી થતો નથી; અને એ ભેદ અમુક જ ચાર-ધન્ધાને અનુસરતા—કેમ થયા એનો ખુલાસો આ બીજો મત આપી શકતો નથી. તે માટે તો ‘ગુણ-કર્મવિભાગ’^૩ ને આતુર્વર્ણ્યના મૂળ કારણરૂપે માન્યા સિવાય ચાલે એમ નથી. પછી એ ગુણકર્મવિભાગમાં જન્મનું તત્ત્વ ઊમેરાયું અને વંશપરંપરાના વર્ણ યાને જાતિઓ બંધાઈ. ‘બ્રહ્મન્’—શબ્દમાંથી ‘બ્રાહ્મણ’—શબ્દ થયો, ‘રાજન્’—માંથી ‘રાજન્ય’ થયો, અને ‘વિશ્’ માંથી ‘વૈશ્ય’ થયો, તે ગુણકર્મના તત્ત્વમાં જાતિનું તત્ત્વ ઊમેરાયા પછી—એમ કેટલાક વિદ્વાનોનું કહેવું છે.^૪ ગમે તેમ હો, પણ મૂળ વર્ણ ગુણકર્મવિભાગથી જ પડ્યા હતા એ નિશ્ચિત લાગે છે.

હિન્દના આર્યો પૂર્વ તરફ ગંગા-જમનાના પ્રદેશમાં વિસ્તર્યા ત્યાર પછી વર્ણવિભાગ બંધાયા એમ કેટલાક વિદ્વાનો^૫નું માનવું છે. એની વિશેષ વિગત આપતાં તેઓ એમ બતાવે છે કે^૬—આર્યો અનાર્યોની સાથે યુદ્ધમાં પડવાથી તેઓમાં રાજાની સત્તા ઉત્પન્ન થઈ, અને વિજય માટે દેવોની મદદ માગવા સાડે બ્રાહ્મણોનો વર્ગ બંધાયો. યુદ્ધમાં ભાગ ન લઈ શક્યા એવા આર્યોએ કૃષિ વગેરેથી નિર્વાહ કરવા માંડ્યો, અને જીતેલા અનાર્યો તે શૂદ્ર નામે સ્વીકારાયા. આ સામે એક બીજો મત એવો છે કે ઋગ્વેદસંહિતાના કાળ પૂર્વે જ ‘બ્રહ્મ’, ‘ક્ષત્ર’ અને ‘વિશ્’ એવા વર્ણભેદ પડી ચૂક્યા

૧. આ મતની પુષ્ટિમાં દિસ્ત્ર જણાવે છે કે જેમ ઊંચી જાતિ તેમ એનામાં આર્થરુધિર અધિક જોવામાં આવે છે. ૨. ફ્રેન્ચ વિદ્વાન—સેનાર્ટ. ૩. ભગવદ્ગીતા. ૪. ડૉ. ભાંડારકર વગેરે. ૫. જુવો મૂર-સંગૃહીત “સંસ્કૃત ટેક્સ્ટ્સ.” ૬. ઝિમ્મર.

હતા, અને એનો વિશેષ પૂરાવો જન્મ અવસ્તા (ધરાની આર્યોના પ્રાચીન ગ્રન્થ) માં મળે છે:—એમાં ‘બ્રહ્મન’ (બ્રાહ્મણ)ને માટે ‘અથવ’ (સંસ્કૃત-અથર્વણ) અને ‘ક્ષત્ર’ (ક્ષત્રિય)ને માટે ‘રથએસ્થ’ (સંસ્કૃત-રથેષ્ઠઃ) શબ્દ નજરે પડે છે. પરંતુ વર્ણવ્યવસ્થાને અંગે પાછળના સમયમાં જે વૃત્તિ (આજીવિકા-ધન્ધો) વિવાહ અને ભોજનના અભેદ પ્રતિબંધો જેવામાં આવે છે તે તો ધીમે ધીમે ઉત્પન્ન થયા અને જન્મ્યા. એ પ્રતિબંધો મૂળ, વૃત્તિવિભાગ અને લોહી(જન્મ)ની વિશુદ્ધિ જળવવાનો યત્ન—એ બંને તત્ત્વમાંથી ઉદ્ભવેલા હતા, પણ તે કૃણા હોઈ વાળ્યા વળી શકતા હતા. જ્ઞાની ક્ષત્રિયો ધર્મનો ઉપદેશ કરતા, કોઈક યજ્ઞ પણ કરાવતા, શુદ્ધ પણ જ્ઞાનનો અધિકારી બનતો તથા ધાર્મિકતાના કારણથી પૂજ્ય ગણાતો. તેમ બ્રાહ્મણો પણ કેટલીક વાર ખીજા ધન્ધા સ્વીકારતા.^૧]

ગિતારા.*

૧. યત્પુરુષં વ્યદંધુઃ કતિધા વ્યકલપયન્ । મુક્તિમસ્ય કૌ બાહુ કાઁઃ

૧ દૃષ્ટાન્તઃ દેવાપિ આર્દિષેણુ (જીવો ચારકનું નિરુક્ત.), કવય ઐલુપ (જીવો એતરેય બ્રાહ્મણ:), ગલ્યકામ જળાલ, જનશ્રુતિ પૌત્રાયણુ (જીવો ઉપનિષદ) વગેરે. એમાંનાં કેટલાંક દૃષ્ટાન્તો સામે ચંકા લેવાઈ છે, પણ એકંદરે જેતાં ચારે વર્ણોમાં પરસ્પર કેટલીક આવજા હતી એમ તો નક્કી સમજાય છે જ.

* વર્ણવિભાગ અને વર્ણધર્મનો વિષય વર્તમાન સમયમાં ખાસ મહત્ત્વનો હોવાથી, એ સંબંધી હિન્દુધર્મનાં પ્રાચીન શાસ્ત્રો શું કહે છે એ જણાવવા સાર વધારે છૂટથી ગિતારા આપ્યા છે. તેમાં ખાસ કરીને જે પુસ્તકો અત્યારે લોકમાં સૌથી વધારે માન્ય ગણાય છે તેમાંથી જ ગિતારા લીધા છે. એક જ મતના પ્રતિપાદન માટે જીદાં જીદાં પુસ્તકોના ગિતારાથી પુનરુક્તિ થાય છે તેની દરકાર કરી નથી, અને કેટલીકવાર એના એ શબ્દો જ જીદાં જીદાં ગ્રન્થોમાં જેવા આવે છે છતાં એ ટાંક્યા છે, તે એમ બતાવવા માટે કે હિન્દુધર્મના લાંબા ઇતિહાસમાં અમુક મત હમેશાં સ્વીકારાયો છે—માત્ર કોઈ એક વખત એકાદ ગ્રન્થકારથી ઉચ્ચારાઈ ગયો છે એમ નથી. ગિતારાના વર્ગ પડી શકે એમ છે એ વાચકે પાડી લેવા.

પાદા ઉચ્ચેતે ॥ બ્રાહ્મણોઽસ્ય મુર્ધ્વાસીદ્વાહ રાજન્યઃ કૃતઃ । ઊરૂ તદસ્ય
યદ્વૈશ્યઃ પદ્મયાં શૂદ્રો અજાયત ॥

= (પુરુષસૂક્તમાંથી:—) પુરુષને વિવિધરૂપે બનાવ્યો તેમાં એના કેટલા પ્રકારે વિભાગ કર્યા ? એનું મુખ શું ? આહુ શા ? ઊર શા ? અને પગ શું કહેવાય છે ? બ્રાહ્મણ એનું મુખ હતો; બે હાથ તે ક્ષત્રિય બન્યા; ઊર તે બે વૈશ્ય; અને પગમાંથી શૂદ્ર ઉત્પન્ન થયો. ૧

[શ્રુ. સં. પુરુષસૂક્ત.]

૨. ચત્વારો વર્ણા બ્રાહ્મણક્ષત્રિયવૈશ્યશૂદ્રાઃ । ત્રયો વર્ણા દ્વિજાતયો બ્રાહ્મ-
ણક્ષત્રિયવૈશ્યાઃ ।

= ચાર વર્ણ—બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. ત્રણ વર્ણ દ્વિજઃ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય.

૩. ષટ્ કર્માણિ બ્રાહ્મણસ્ય સ્વાધ્યાયાધ્યયનમધ્યાપનં યજ્ઞો યાજનં દાનં પ્ર-
તિગ્રહશ્ચેતિ । ત્રાણિ રાજન્યસ્ય અધ્યયનં યજ્ઞો દાનં ચ શસ્ત્રેણ ચ પ્રજા-
પાલનં સ્વધર્મસ્તેન જીવેત્ । एतान्येव વૈશ્યસ્ય કૃષિર્વાણિજ્યં પાશુપાલ્યં કુર્સીદં
ચ । તેષાં પરિચર્યા શૂદ્રસ્ય નિયતા ચ વૃત્તિઃ ।

= ૬ કર્મ બ્રાહ્મણનાં—સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન, અધ્યાપન, યજ્ઞ, યાજન, દાન અને પ્રતિગ્રહ. ત્રણ કર્મ ક્ષત્રિયનાં—અધ્યયન, યજ્ઞ, અને દાન; શસ્ત્ર-
વડે પ્રજાપાલન, એ સ્વધર્મ-તે વડે આજીવિકા કરવી. આ બે ત્રણ (અધ્ય-
યન, યજ્ઞ અને દાન) કર્મ વૈશ્યનાં; તથા કૃષિ, વાણિજ્ય, પશુપાલન, અને
વ્યાજ (એ વૈશ્યની આજીવિકાનાં સાધનો). આ દ્વિજ વર્ણની સેવા તે શૂદ્ર
માટે નક્કી થયેલી આજીવિકા.

૧. એક પુરુષના બે સર્વ અવયવો છે, દેવોના આધ યજ્ઞમાં એક બે પુરુષને વિવિધરૂપે સ્થાપ્યો છે ('વ્યદધુઃ'), વિવિધ પ્રકારે કલ્પના વા બહેચણી કરી છે ('વ્યકલપયન્')—એમાં પુરુષની એકતા, તથા વ્યદધુઃ અને વ્યકલપયન્ શબ્દોથી પ્રતિપાદિત થતી એકની બે વિવિધ પ્રકારે બ્યવસ્થા બતાવી છે—એ વગેરે વસ્તુઓ ધ્યાનમાં લેવી.

૪. પ્રકૃતિવિશિષ્ટં ચાતુર્વર્ણ્યં સંસ્કારવિશેષાન્ન ॥

= પ્રકૃતિના વિશેષે કરી, તથા સંસ્કારના વિશેષે કરી—ચાર વર્ણનો જનસમાજ^૧ અનેલો છે.

[ઘ. ઘ. શા.]

૧. સર્વસ્યાસ્ય તુ સર્ગસ્ય ગત્યર્થં સ મહાદ્યુતિઃ ।
 મુક્તિબાહુરૂપજ્ઞાનાં પૃથક્કર્માણ્યકલ્પયત્ ॥
 અધ્યાપનમધ્યયનં યજનં યાજનં તથા ।
 દાનં પ્રતિગ્રહં ચૈવ બ્રાહ્મણાનામકલ્પયન્ ॥
 પ્રજાનાં રક્ષણં દાનમિજ્યાધ્યયનમેવ ચ ।
 વિષયેષ્વપ્રસક્તિશ્ચ ક્ષત્રિયસ્ય સમાસતઃ ।
 પશૂનાં રક્ષણં દાનમિજ્યાધ્યયનમેવ ચ
 વણિક્પથં કુસિદિં ચ વૈશ્યસ્ય કૃષિમેવ ચ ॥
 એકમેવ તુ શૂદ્રસ્ય પ્રભુઃ કર્મ સમાદિશત્ ।
 એતેષામેવ વર્ણાનાં શુશ્રૂષામનસૂચયા ॥

= આ સર્વ સૃષ્ટિના રક્ષણુ અર્થે એ મહાપ્રકાશવાન બ્રહ્મા (પરમાત્મા) એ મુખ, બાહુ, ગરુ, અને પાદ એ ચારમાંથી ઉત્પન્ન થએલા ચાર વર્ણોનાં જુદાં જુદાં કર્મો કરાવ્યાં.

(૧) વિદ્યા બળુવી અને બણાવવી, યજ કરવો અને કરાવવો, દાન લેવું અને આપવું—એ છ કર્મો બ્રાહ્મણનાં કર્યાં.

(૨) પ્રજાનું રક્ષણુ કરવું, દાન કરવું, યજ કરવો, વિદ્યા બળુવી, અને વિષયમાં આસક્ત ન થવું—એ દ્વંકામાં ક્ષત્રિયનાં કર્મ છે.

(૩) પશુઓનું રક્ષણુ કરવું (ઢોર પાળવાં અને જીછેરવાં), દાન કરવું,

૧ ચાર વર્ણનો એક સમૂહ—ચાતુર્વર્ણ્ય; એકતાવાચક પ્રત્યય ઉપર ધ્યાન આપવું.

મગ્ન કરવો, વિદ્યા બણવી, વાણિજ્યના માર્ગ સેવવા, વ્યાજ નાણાં ફેરવવાં, અને ખેતી કરવી—એ વૈશ્યનાં કર્મ છે.

(૪) પરમાત્માએ શૂદ્ર માટે એક જ કર્મ ઠરાવ્યું છે—તે એ કે આ વર્ણોની અદેખાઈ કર્યા વગર, સેવા કરવી.

[મનુસ્મૃતિ.]

૬. શૂદ્રસ્ય દ્વિજશુશ્રૂષા તયાઽજીવન્ વગિગ્મવેન્ ।

શિલ્પૈર્વા વિવિધૈર્જીવેત્ દ્વિજાતિહિતમાચરન્ ॥

= શૂદ્રે દ્વિજ (બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય) ની સેવા કરવી. તેથી નિર્વાહ ન ચાલે તો વણિક થવું; અથવા વિવિધ જાતનો શિલ્પ (કારી-ગરીના ધન્ધા—સુતાર, લોહાર વગેરેના—વડે આશ્રયિકા કરવી—દ્વિજનું હિત આચરતાં રહીને.

૭. વિદ્યાકર્મવયોન્ધુવિતૈર્માન્યા યથાક્રમમ્ ।

ેતૈઃ પ્રભૈઃ શૂદ્રોઽપિ વાર્ધકે માનમર્હતિ ॥

= વિદ્યા—કર્મ—વય—અન્ધુ—અને વિત્તવાળા જતોને (કમવાર) એકએકની પછી માન ન આપવું, અને એ શુણ્ણ શૂદ્રમાં પણ પુષ્કળ હોય તો શૂદ્ર પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં માનને પાત્ર છે.

[યાજ્ઞ. સ્મૃ.]

૮. અવશ્યં ભરણીયો હિ વર્ષાનાં શૂદ્ર ઉચ્યતે

... ..

અધાર્યાણિ વિશીર્ણાનિ વસનાનિ દ્વિજાતિભિઃ

શૂદ્રાયૈવ પ્રદેયાનિ તસ્ય ધર્મધનં હિ તત્ ।

= વર્ણોએ (ખીજા ત્રણ વર્ણોએ) શૂદ્રનું ભરણપોષણ અવશ્ય કરવું જોઈએ એમ કહેવાય છે. એ દ્વિજ વર્ણોએ ફાટેલાં લૂગડાં પહેરવાં નહિ, શૂદ્રને જ આપવાં—કારણ કે એ એનું ધર્મધન (હકનું ધન) છે.

[મ. મા.]

૯. સત્યં દાનં ક્ષમા શીલમાનૃશંસ્ય તપો ઘૃણા ।

દૃશ્યન્તે યત્ર નાગેન્દ્ર સબ્રાહ્મણ ઇતિ સ્મૃતઃ ॥

....

શૂદ્રે તુ યદ્ભવેલ્લક્ષ્મ દ્વિજે તત્ત્વ ન વિદ્યતે ।

ન વૈ શૂદ્રો ભવેચ્છૂદ્રો બ્રાહ્મણો ન ચ બ્રાહ્મણઃ ॥

યત્રૈતલ્લબ્યન્તે સર્પ વૃત્તં સ બ્રાહ્મણઃ સ્મૃતઃ ।

યત્રૈતત્ર ભવન્ સર્પ તં શૂદ્રમિતિ નિર્દિશેત્ ॥

= સત્ય, દાન, ક્ષમા, શીલ, આનૃશંસ્ય (અહિંસા,) તપ અને ઘૃણા એટલા ગુણ, હે અજગર (નહુષ રાજ) ! જેનામાં જેવામાં આવે તે બ્રાહ્મણ કહેવાય છે.

શૂદ્રમાં જે લક્ષણ હોય એ દ્વિજ(બ્રાહ્મણ)માં ન હોય: શૂદ્ર તે શૂદ્ર નથી, અને બ્રાહ્મણ તે બ્રાહ્મણ નથી. હે અજગર ! આ વૃત્ત જેનામાં હોય એ બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. એ જેનામાં ન હોય તેને હે અજગર ! શૂદ્ર કહેવો.

[મ. મા.]

૧૦. વિપ્રાણાં જ્ઞાનતો જ્યૈષ્ઠ્યં ક્ષત્રિયાણાં તુ વીર્યતૈઃ ।

વૈશ્યાનાં ધાન્યધનતઃ શૂદ્રાણામેવ જન્મતઃ ॥

= બ્રાહ્મણની મહોટાઈ જ્ઞાને કરીને છે, ક્ષત્રિયોની વીર્યથકી છે. વૈશ્યોની ધનધાન્ય વડે છે, અને શૂદ્રની ક્રૂર જન્મે કરીને જ છે.

૧૧. યથા કાષ્ઠમયો હસ્તી યથા ચર્મમયો મૃગઃ ।

યશ્ચ વિપ્રોઽનધીયાનસ્ત્રયસ્તે નામ વિદ્વતિ ॥

= જેવો લાકડાનો હાથી. જેવો ચામડાનો મૃગ—(રમકડાં)—તેવો અભણ વિદ્વ સમજવો: એ ત્રણ માત્ર (તે તે) નામ જ ધારણ કરે છે.

[મ. સ્મુ.]

૧૨. વ્રતેષુ નિયમેષુ ચેજ્યાધ્યયનધર્મેષુ ।

યોગસ્તપો દયા દાનં સત્યં શૌચં શ્રુતં ષ્ટણા ।

વિદ્યાવિજ્ઞાનમાસ્તિક્યમેતદ્બ્રાહ્મણલક્ષણમ્ ।

દીર્ઘવૈરમમૂયા ચાસત્યં બ્રાહ્મણદૂષણમ્ ।

પૈશુન્યં નિર્દયત્વં ચ જાનીયાઽદ્ભૂદ્રલક્ષણમ્ ।

યે શાન્તદાન્તાઃ શ્રુતિપૂર્ણકર્ણાઃ જિતેન્દ્રિયાઃ પ્રાગિવધાન્નિવૃત્તાઃ ।

પ્રતિગ્રહે સક્કુચિતાગ્રહસ્તાસ્તે બ્રાહ્મણાસ્તારયિતું સમર્થાઃ ॥

= વ્રતમાં, નિયમમાં, અને યજન અધ્યયનના ધર્મમાં. યોગ, તપ, દમ, દાન, સત્ય, શૌચ, શ્રુત, દયા, વિદ્યા, વિજ્ઞાન, આસ્તિક્ય—એ બ્રાહ્મણનું લક્ષણ. દીર્ઘવૈર, અસૂયા અસત્ય—એ બ્રાહ્મણનું દૂષણ. યાડી કરવી, નિર્દય થવું—એ શૂદ્રનું લક્ષણ સમજવું. જે શાન્ત અને દાન્ત હોય, જેના કાન વેદના ધ્વનિથી ભરપૂર હોય, જે જિતેન્દ્રિય હોય તથા પ્રાણીઓની હિંસા જેમણે ત્યજી હોય, દાન લેવામાં જેમના હાથનો અગ્રભાગ સંકોચાએલો રહે તે બ્રાહ્મણો તારવા સમર્થ છે.

[વ. ધ. શા.]

૧૩. भरद्वाज उवाच ।

૧૩. चातुर्वर्ण्यस्य वर्णेन यदि वर्णो विभज्यते ।

सर्वेषां खलु वर्णानां दृश्यते वर्णसंकरः ॥

कामः क्रोधो भयं लोभः शोकश्चिन्ता क्षुधा श्रमः ।

सर्वेषां नः प्रभवति कस्माद्वर्णो विभज्यते ॥

स्वेदमूत्रपुरीषाणि श्लेष्मा पित्तं सशोणितम् ।

त तु क्षरति सर्वेषां कस्माद्वर्णो विभज्यते ॥

भृगुरुवाच ।

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्મमिदं जगत् ।

ब्राह्मणाः पूर्वसृष्टा हि कर्मभिर्वર્णतां गताः ॥ ૧૦ ॥

કામભોગપ્રિયાસ્તદ્વિજ્ઞાનાઃ ક્રોધનાઃ પ્રિયસાહસાઃ ।

ત્યક્તસ્વધર્મા રક્તાક્લાસ્તે દ્વિજાઃ ક્ષત્રતાં ગતાઃ ॥ ૧૧ ॥

गोषु वृत्तिं समाधाय पीताः कृष्णपुपजीविनः ।
 स्वधर्मान्नानुतिष्ठन्ति ते द्विजाः वैश्यतां गताः ॥ १२ ॥
 हिंसानृतप्रियालुब्धाः सवकर्मोपजीविनः ।
 कृष्णाः शौचपरिभ्रष्टास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥ १३ ॥
 इत्येतैः कर्मभिर्व्यस्ता द्विजाः वर्णान्तरं गताः ।
 धर्मो यज्ञक्रिया चैषां नित्यं न प्रतिषिध्यते ॥ १४ ॥

भरद्वाज उवाच ।

ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम ।
 वैश्यः शूद्रश्च विप्रर्षे तद्ब्रूहि वदतां वर ॥ १ ॥

भृगुरुवाच ।

जातकर्मादिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः ।
 वेदाध्ययनसंपन्नः षट्सु कर्मस्ववास्थितः ॥ २ ॥
 शौचाचारस्थितः सम्यग्विग्रसाशी गुरुप्रियः ।
 नित्यव्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते ॥ ३ ॥
 सत्यदानमथाद्रोह आनृशंस्यं क्षमा घृणा ।
 तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ ४ ॥
 क्षत्रजं सेवते कर्म देवाध्ययनसंगतः ।
 दानदानरतिर्यस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते ॥ ५ ॥
 कृषिगोरक्षवाणिज्यं यो विशत्यनिशं शुचिः ।
 वेदाध्ययनसंपन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ॥ ६ ॥
 सर्वभक्षरतिर्नित्यं सर्वकर्मकरोऽशुचिः ।
 त्यक्तवेदस्त्वन्याचारः स वै शूद्र इति स्मृतः ॥ ७ ॥
 शूद्रे चेतद्रवेष्टक्ष्यं द्विजेतच्च न विद्यते ।
 न वै शूद्रो मवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ ८ ॥

= ભરદ્વાજ બોલ્યા:—ચાતુર્વર્ણ્યમાં વર્ણ કરી (વર્ણ-રંગના કારણથી) વર્ણવિભાગ થતો હોય તો-સર્વ વર્ણમાં વર્ણમંકર (વર્ણનું મિશ્રણ) જોવામાં આવે છે. કામ, ક્રોધ, ભય, લોભ, શોક, ચિન્તા, ભૂખ, થાક, -એ આપણુ સર્વને વશ કરી લે છે-પછી, વર્ણવિભાગ શાથી પડી શકે ? સ્વેદ-મૂત્ર-વિષા, કફ-પિત્ત-રુધિર એ દરેકના દેહમાં ઝરે છે-પછી, વર્ણવિભાગ શાથી પડી શકે ?

ભૃગુ બોલ્યા:—વર્ણમાં કાંઈ જુદાઈ નથી-આ સર્વ જગત્ બ્રહ્મજ (બ્રાહ્મણરૂપ) બનેલું છે. પૂર્વે બ્રાહ્મણો જ સર્ગએલા હતા, અને પછી તે તે કર્મે કરી એમનામાં વર્ણ પડ્યા. જેઓને કામ-ભોગ વહાલા હતા, જેઓ તીક્ષ્ણ અને ક્રોધી હતા, તથા સાહસ (વગર વિચાર્યું દુષ્ટ કર્મ) જેમને વહાલું હતું, તેઓ સ્વધર્મ (બ્રાહ્મણધર્મ) ત્યજીને ક્ષત્રિયો-રાતા રંગના-બન્યા. જેઓએ ઢોર પાળવાની વૃત્તિ ધારણ કરી તથા ખેતીથી નિર્વાહ કરવા માંડ્યો, અને સ્વધર્મ (બ્રાહ્મણધર્મ) આચર્યો નહિ તે બ્રાહ્મણો વૈશ્ય-લીલા રંગના-થયા. જેઓએ હિંસા અને અસત્ય ઉપર પ્રીતિ ધરાવી, અને લોભી થઈને ગમે તે કર્મવડે આજીવિકા કરવા માંડી તે પવિત્રતાથી બ્રહ્મ શદ્ર-શ્યામ રંગના-થયા. આ કર્મવડે બ્રાહ્મણો છૂટા છૂટા પડી જુદા જુદા વર્ણના થયા. ધર્મ અને યજ્ઞક્રિયાનો એમને કદી પ્રતિષેધ નથી.

ભરદ્વાજ બોલ્યા: હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! મનુષ્ય બ્રાહ્મણ શા વડે થાય છે ? વૈશ્ય અને શદ્ર શા વડે થાય છે ? એ, હે બ્રહ્મર્ષિ !—ઉપદેશોમાં શ્રેષ્ઠ એવા જે તમે તે-મને કહો.

ભૃગુ બોલ્યા: જાતકર્મ વગેરે સંસ્કાર પામ્યો છે તથા પવિત્ર છે, વેદાધ્યયનસંપન્ન છે, અને ષટકર્મમાં રહેલો છે, પવિત્રતા અને આચાર સારી રીતે પાળે છે, યજ્ઞશિષ્ટ જ જે જન્મે છે, તથા ગુરુ ઉપર પ્રીતિ રાખે છે, નિત્યવ્રત પાળે છે, સત્યપરાયણ છે, -એ બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. સત્ય, દાન, અદ્રોહ, આનંદશંસ્ય, ક્ષમા, દયા, તપ-એ જેનામાં જોવામાં આવે છે એ બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. જે ક્ષત્રિયનું કર્મ સેવે છે, તથા દેવપૂજા અને વેદાધ્યયન કરે છે, જે દાન કરે છે પણ ભેતો નથી એ ક્ષત્રિય કહેવાય છે. ખેતી, ઢોર પાળવાં, વેપાર કરવો એ વૃત્તિમાં જે દાખલ થાય છે, પણ

પવિત્ર રહી વેદાધ્યયન કરે છે એ વૈશ્ય કહેવાય છે. જે સધળું ખાવામાં સદા તત્પર છે, ગમે તે કર્મ કરે છે અને અપવિત્ર છે, જેણે વેદ ત્યજી દીધા છે અને આચારરહિત છે-એ શૂદ્ર કહેવાય છે. આ (અમુક) લક્ષણ શૂદ્રમાં હોય અને બ્રાહ્મણમાં ન હોય: શૂદ્ર એ શૂદ્ર નથી, અને બ્રાહ્મણ તે બ્રાહ્મણ નથી.

[મ. ભા.]

૧૪. શમો દમસ્તપઃ શૌચં સંતોષઃ ક્ષાન્તિરાર્જવમ્ । દાનં દયાઽચ્યુતાત્મત્વં સત્યં ચ બ્રહ્મલક્ષણમ્ ॥ શૌર્યં વીર્યં ધૃતિસ્તેજસત્યાગ આત્મજયઃ ક્ષમા । બ્રહ્મણ્યતા પ્રસાદશ્ચ રક્ષા ચ ક્ષત્રલક્ષણમ્ ॥ દેવગુર્વચ્યુતે ભક્તિસ્ત્રિવર્ગપરિપોષણમ્ । આસ્તિક્યમુદ્યમો નિત્યં નૈપુણં વૈશ્યલક્ષણમ્ ॥ શૂદ્રસ્ય સંનતિઃ શૌચં સેવા સ્વામિન્યમાયયા । અમન્ત્રયજ્ઞો હ્યસ્તેયં સત્યં ગોવિપ્રરક્ષણમ્ ॥

= શમ, દમ, દયા, શૌચ, સંતોષ, ક્ષાન્તિ (ક્ષમા), આર્જવ (સરલતા) જ્ઞાન, દયા, અચ્યુતાત્મત્વ (ભગવત્પરાયણતા), અને સત્ય-એટલાં બ્રાહ્મણનાં લક્ષણ છે. શૌર્ય, વીર્ય (પરાક્રમ), ધૃતિ (ધૈર્ય), તેજ, ત્યાગ (દાન), આત્મજય (મનોનિગ્રહ), ક્ષમા, બ્રહ્મણ્યતા (ધર્મ વા બ્રાહ્મણ ઉપર પ્રીતિ), પ્રસાદ (પ્રસન્ન થવું, અનુગ્રહ કરવો)-અને રક્ષા, એ ક્ષત્રિયનાં લક્ષણ છે. દેવ ગુરુ ને ભગવાનની ભક્તિ, આસ્તિક્ય, ત્રિવર્ગ(ધર્મ, અર્થ ને કામ)નું પોષણ, નિત્ય ઉદ્યોગ, અને નિપુણતા, એ વૈશ્યનાં લક્ષણ છે. નમ્રતા, પવિત્રતા, ધણી સાથે નિષ્કપટપણું, સેવા, મંત્ર ભણ્યા વગરનો યજ્ઞ, અસ્તેય (ચોરી ન કરવી), સત્ય, અને ગાય વિપ્રનું રક્ષણ, એ શૂદ્રનું લક્ષણ છે.

૧૫. આદૌ કૃતયુગે વર્ણો નૃણાં હંસંતિ સ્મૃતઃ । કૃતકૃત્યાઃ પ્રજા જાત્યા તસ્માત્ કૃતયુગં વિદુઃ ॥ વિપ્રક્ષત્રિયવિદ્શૂદ્રા મુખબાહુરૂપાદજાઃ । વૈરાજાત્ પુરુષાજ્ઞાતાઃ ય આત્માચારલક્ષણાઃ ॥ શમો દમસ્તપઃ શૌચં સન્તોષઃ ક્ષાન્તિ-રાર્જવમ્ । મદ્ભક્તિશ્ચ દયા સત્યં બ્રહ્મપ્રકૃતયસ્તિવાઃ ॥ તેજો બલં ધૃતિઃ શૌર્યં તિતિક્ષોદાર્યમુદ્યમઃ । સ્થૈર્યં બ્રહ્મણ્યમૈશ્વર્યં ક્ષત્રપ્રકૃતયસ્તિવાઃ ॥ આસ્તિક્યં દાનનિષ્ઠા ચ અદમ્ભો બ્રહ્મસેવનમ્ । અતુષ્ટિરર્થોપચયૈર્વૈશ્યપ્રકૃતયસ્તિવાઃ ॥ શુશ્રૂષણં દ્વિજગવાં દેવાનાં ચાપ્યમાયયા તત્ર । લબ્ધેન સન્તોષઃ શૂદ્રપ્રકૃતય-

સ્તિમાઃ ॥ અશૌચમનૂતં સ્તેયં નાસ્તિકયં શુષ્કાવિગ્રહઃ । કામઃ ક્રોધશ્ચ તર્ષશ્ચ
સ્વભાવોઽન્તેવસાયિનામ્ ॥

= પૂર્વે કૃત-(સત્ય) યુગમાં માણુસોનો વર્ણ એક જ હતો, અને તે 'હંસ' કહેવાતો હતો. તેમાં પ્રજા જન્મથી જ કૃતકૃત્ય હતી તેથી તે કૃતયુગ કહેવાયો છે...વિરાટ પુરુષનાં મુખ-બાહુ-ગરુ-અને પાદથી બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય અને શૂદ્ર-પોતાના આચાર પ્રમાણે-થયા...શ્રમ, દમ, તપ, શૌચ, સન્તોષ, ક્ષમા, આર્જવ, મારી ભક્તિ (પ્રભુભક્તિ), દયા, અને સત્યઃ આ દશ ગુણો બ્રાહ્મણની પ્રકૃતિ છે. તેજ, બલ, ધૈર્ય, શૌર્ય, તિતિક્ષા (સહનશીલતા), ઉદારતા, ઉદમ, સ્થિરતા, ધર્મ ઉપર પ્રીતિ, અને ઐશ્વર્ય (પ્રભુતા) : એ ક્ષત્રિયની પ્રકૃતિ છે. આસ્તિકતા, દાનનિષ્ઠા, દંભરહિતપણું, અને ધર્મ-બ્રાહ્મણની સેવા, તથા દ્રવ્યવૃદ્ધિની બાબતમાં અસન્તોષઃ એ વૈશ્યની પ્રકૃતિ છે. બ્રાહ્મણ અને ગાયત્રી નિષ્કપટપણે સેવા, અને જે મળે તેથકી સન્તોષઃ એ શૂદ્રની પ્રકૃતિ છે. અશૌચ, અસત્ય, સ્તેય (ચોરી), નાસ્તિકતા, શુષ્કકલહ, ક્રોધ, તૃષ્ણા, એ અન્યજનો સ્વભાવ છે.

[ભાગવત.]

૧૩.

સાર્વવર્ણિક ધર્મ

૧. ઉપર બતાવ્યું તેમ જનસમાજ એક જ વૃત્તિ તરફ વળી ન જાય, તથા એના જુદા જુદા ભાગો પરસ્પર કલહમાં પડી જનસમાજના સમસ્ત હિતને હાનિ ન કરે તે માટે શાસ્ત્રકારોએ તે તે વર્ણના ધર્મો બાંધ્યા. આને વર્ણના 'વિશેષ ધર્મ' કહે છે. પરંતુ તે સાથે, દરેક મનુષ્યનું મનુષ્ય તરીકે પણ કેટલુંક કર્તવ્ય છે એ વાતનું શાસ્ત્રકારોએ સ્મરણ રાખી તદનુસાર સર્વ વર્ણના કેટલાક ધર્મ બતાવ્યા છે. આને 'સાધારણ' વા 'સાર્વવર્ણિક ધર્મ' કહે છે.

૨. જનસમાજના દરેક જનને માટે જે ઉપદેશ છે તેમાં પણ એ પ્રકાર છે: એક તો અમુક અમુક કૃત્યો કોઈએ ન કરવાં-અને એ કરવું તે મહાપાતક છે એમ જણાવ્યું છે; બીજું-અમુક કૃત્યો નહિ, પણ અમુક ગુણો આત્મામાં કેળવવાના છે એમ ઉપદેશ કર્યો છે. કેટલીકવાર બાહ્ય આચારને 'નિયમ' કહે છે, અને આંતર ગુણને 'યમ' કહે છે; કેટલીકવાર નકારાત્મક ધર્મનું આચરણ તે 'નિયમ', અને ભાવાત્મક ધર્મનું આચરણ તે 'યમ' એમ ભેદ પાડવામાં આવે છે, અને તેમાં નિયમ કરતાં યમ વધારે આવશ્યક ગણાય છે.

૩. આ મંબન્ધી હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રમાં અમંબ્ય વચનો છે-માત્ર થોડાં, પ્રસિદ્ધ ગ્રંથોમાંથી નમૂના રૂપે, અહીં મૂકીએ છીએ:—

ઊતારા.

૧ ધર્મ ચરત મા ધર્મ સત્યં વદત માનૃતમ્ ।

દીર્ઘં પश्यત મા હ્રસ્વં પરં પश्यત માપરમ્ ॥

= ધર્મ આચરો, અધર્મ નહિ; સત્ય બોલો, અસત્ય નહિ; લાંબી દષ્ટિ નાંખો, ટૂંકી નહિ, ઉચ્ચ દષ્ટિ કરો, નીચી નહિ.

૨. सर्वेषां सत्यमक्रोधो दानमर्हिंसा प्रजननं च

= આટલા ધર્મ સર્વ વર્ણના: સત્ય, અક્રોધ, દાન, અહિંસા, અને પ્રજોત્પત્તિ.

[વ. ધ. શા.]

૩. अर्हिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥

= અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય (ચોરી ન કરવી), પવિત્રતા, ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ, દાન, દમ, દયા, ક્ષમા-એ સર્વ(વર્ણો)નું ધર્મનું સાધન છે.

[યાજ્ઞ. સ્મૃ.]

૪. અક્રોધઃ સત્યવચ્ચનં સંવિભાગશ્ચ સર્વશઃ ।
 પ્રજનં સ્વેષુ દારેષુ શૌચમદ્રોહ એવ ચ ।
 આર્જવં મૃત્યુમરણં ત એતે સાર્વવર્ણિકાઃ ।

= ક્રોધ ન કરવો, સત્ય બોલવું, અન્યને ભાગ આપવો (સાથે બહેંચીને ખાવું, દાન), ક્ષમા રાખવી, પોતાની સ્ત્રીદ્વારા પ્રજોત્પત્તિ કરવી, પવિત્ર રહેવું, ક્રોધનો દ્રોહ ન જ કરવો, સરળ-સીધા રહેવું, અને આશ્રિત જનો (નોકરો) નું ભરણપોષણ કરવું—એ સર્વ વર્ણના ધર્મ છે.

[મ. મા.]

૫. અહિંસા સત્યમસ્તેયમકામક્રોધલોભતા । ભૂતપ્રિયહિતેહા ચ ધર્મોડયં સાર્વવર્ણિકઃ ॥

= અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, કામ-ક્રોધ-લોભરહિતપણું, પ્રાણીઓનાં પ્રિય અને હિત કરવાનો પ્રયત્ન—એ સર્વ વર્ણનો ધર્મ છે.

૬. સત્યં દયા તપઃ શૌચં તિતિક્ષેક્ષા શમો દમઃ । અહિંસા બ્રહ્મચર્યં ચ ત્યાગઃ સ્વાધ્યાય આર્જવમ્ ॥ સંતોષઃ સમદૃક્ષેવા ગ્રામ્યેહોપરમઃ શનૈઃ । નૃણાં વિપર્યયેહેક્ષા મૌનમાત્મવિમર્શનમ્ ॥ અન્નાદ્યાદેઃ સંવિભાગો ભૂતેભ્યશ્ચ યથાર્હતઃ ॥ તેષ્વાત્મદેવતાબુદ્ધિઃ સુતરાં નૃપુ પાણ્ડવ ॥ શ્રવણં કીર્તનં ચાસ્ય સ્મરણં મહતાં ગતેઃ ॥ સેવેજ્યાવનતિર્દાસ્યં સખ્યમાત્મસમર્પણમ્ ॥ નૃણામેષ પરો ધર્મઃ સર્વેષાં સમુદાહતઃ ॥ ત્રિંશલ્લક્ષણવાન્ ધર્મઃ સર્વાત્મા યેન તુણ્યતિ ॥

= હે પાંડવ ! સત્ય, દયા, તપ, શૌચ (પવિત્રતા), તિતિક્ષા (સહનશીલતા), દક્ષિણ (યોગ્યાયોગ્યવિવેક), શમ (શરીરનો સંયમ), દમ (ઇન્દ્રિયસંયમ), અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, ત્યાગ (દાન), સ્વાધ્યાય (શાસ્ત્રાભ્યાસ), આર્જવ, સંતોષ, સમદૃષ્ટિવાળું વર્તન, ધીરેધીરે વિષયોથી વૈરાગ્ય, માણસોની ક્રિયા અવળી કેમ જાય છે તેનો વિચાર, મૌન, આત્મજ્ઞાન, પોતાના અન્નાદિમાંથી યથાયોગ્ય ખીજાં પ્રાણીઓને ભાગ આપવો તે, સર્વ પ્રાણીઓ અને તેમાં પણ વિશેષ કરીને માણસોને આત્મા તથા દેવ-

૩૫ જાણવાં તે, (તથા) મહાત્માઓની ગતિરૂપ ભગવાનનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, સેવા, ઇન્ધ્યા (પૂજા), નમસ્કાર, દાસ્ય, સખ્ય, અને આત્મસમર્પણ—એમ ત્રીશ લક્ષણોવાળો આ ઉત્તમ ધર્મ સર્વ પુરુષોનો કહેલો છે, કે જેથી સર્વાત્મા તુષ્ટ થાય છે.

[ભાગ.]

૭. યમાન્ સેવેત સતતં ન નિત્યં નિયમાન્ બુધઃ ।

યમાન્ પતત્યકુર્વાણો નિયમાન્ કેવલાન્ ભજન્ ॥

= ડાહ્યા પુરુષે હમેશાં યમનું સેવન કરવું. નિયમ ભલે ન સેવાય. જે કેવલ નિયમને જ સેવે છે અને યમ આચરતો નથી તેનો પાત થાયછે.

[મ. સ્મૃ.]

[પ્રતિષેધરૂપા યં મા બ્રાહ્મણો નહન્તવ્યઃ સુરા નપ્રેયેત્યાદયઃ અનુષ્ઠે-
યરૂપા નિયયાઃ વેદમેવ જપેન્નિત્યભિત્યાદયઃ—

પ્રતિષેધરૂપ યમ—ઉદા० બ્રાહ્મણને મારવો નહિ, સુરા પીવી નહિ વગેરે. અનુષ્ઠેય (વિધિ) ૩૫ નિયમ—ઉદા० હમેશાં વેદાધ્યયન કરવું વગેરે.

[મંચાતિથિ.]

૮. અહિંસા સત્યવચનં બ્રહ્મચર્યમકલ્કતા ।

અસ્તેયમિતિ પંચૈતે યમા વૈ પરિકીર્તિતાઃ ॥

અક્રોધો ગુરુશુશ્રૂષા શૌચમાહારલાઘવમ્ ॥

અપ્રમાદશ્ચ સતતં પંચૈતે નિયમા સ્મૃતાઃ ॥

= અહિંસા સત્યવચન, બ્રહ્મચર્ય, નિષ્કપટપણું, અને અસ્તેય એ પાંચ ' યમ ' કહેવાય છે. અક્રોધ, ગુરુસેવા, શૌચ, લઘુભોજન, અને અપ્રમાદ એ પાંચ ' નિયમ ' કહેવાય છે.

૯. બ્રહ્મચર્યં દયા ક્ષાન્તિર્દાનં સત્યમકલ્પકૃતા
 અહિંસાઽસ્તેયમાધુર્યં દમશ્ચેતિ યમાઃ સ્મૃતાઃ ।
 સ્નાનં મૌનોપવાસેજ્યા સ્વાધ્યાયોપસ્થ નિગ્રહાઃ
 નિયમા ગુરુશુશ્રુષા શૌચાક્રોધાપ્રમાદતા ॥

= બ્રહ્મચર્ય, દયા, ક્ષમા, દાન, સત્ય, અકુટિલપણું, અહિંસા, અસ્તેય
 આધુર્ય અને દમ—એ ‘ યમ ’ કહેવાય છે. સ્નાન, મૌન, ઉપવાસ, યજ્ઞન
 સ્વાધ્યાય, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, ગુરુસેવા, શૌચ, અક્રોધ, અને અપ્રમાદીકણું—એ
 ‘ નિયમ ’—

[યાજ્ઞ. સ્મૃતિ.]

૧૦. તત્રાહિંસાસત્યાસ્તેય બ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહા યમાઃ ।
 શૌચસન્તોષ તપઃસ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ ।

= તેમાં, અહિંસા, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અને અપરિગ્રહ—તે યમ. શૌચ,
 સન્તોષ, તપ, સ્વાધ્યાય, અને ઇશ્વરપ્રણિધાન તે ‘ નિયમ. ’

[પાત યોગ. સૂ.]

૧૧. ચાતુર્વર્ણ્યસ્ય ધર્માણાં સંકરો ન પ્રશસ્યતે ।
 ધર્મઃ સાધારણઃ સત્યં સર્વવર્ણેષુ ભારત ॥
 સત્યં ત્રયોદશવિધં સર્વ લોકેષુ ભારત ।
 સત્યં ચ સમતા ચૈવ દમશ્ચૈવ ન સંશયઃ ॥
 અમાત્સર્યં ક્ષમા ચૈવ હીસ્તિતિક્ષાઽનસૂયતા ।
 ત્યાગો ધ્યાનમથાર્યત્વં ધૃતિશ્ચ સતતં દયા ।
 અહિંસા ચૈવ રાજેન્દ્ર સત્યાકારાસ્ત્રયોદશ ॥

= હે ભારત ! ચાર વર્ણના ધર્મોનો સંકર (મિશ્રણ) ઠીક નથી.
 પણ સર્વ વર્ણનો એક સાધારણ ધર્મ છે—અને તે સત્ય, સમતા, દમ,
 અમાત્સર્ય, ક્ષમા, હી (ખોટું કામ કરતાં શરમાવું) અનસૂયા, લાગ (દાન),
 ધ્યાન, આર્યતા, ધૃતિ, સતત દયા, અહિંસા—એ તેર સત્યના આકાર છે.

[મ. મા.]

૧૨. પ્રાણાગ્રાતાન્નિવૃત્તિઃ પરધનહરણે સંયમઃ સત્યવાક્યં
કાલેશક્ત્યા પ્રદાનં યુવાતિજનકથામૂકભાવઃ પરેષામ્ ।
તૃષ્ણાસ્ત્રોતોવિમજ્જો ગુરુષુ ચ વિનયઃ સર્વભૂતાનુકમ્પા
સામાન્યઃ સર્વશાસ્ત્રેષ્વનુપહતવિધિઃ શ્રેયસામેષ પન્થાઃ ॥

= કોઈના પ્રાણને આગ્રાત (હિંસા) ન કરવો, કોઈનું પણ ધન હરવા જતાં મનને કબજે રાખવું (ચોરી ન કરવી.), સત્ય બોલવું, વખતસર શક્તિ પ્રમાણે દાન કરવું, પારકાની સ્ત્રીઓ વિષે વાત કરવામાં ચુપ રહેવું (વાત ન કરવી.), તૃષ્ણાના પ્રવાહને તોડવો (નાશ કરવો), મ્હોટેરાં પ્રત્યે વિનયથી વર્તવું, સર્વ પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે અનુકમ્પા (દુઃખે દુઃખ, દયા) રાખવી—આટલો સર્વશાસ્ત્રમાં સામાન્ય સ્વીકારાએલો વિધિ છેઃ કલ્યાણનો એ માર્ગ છે.

૧૩. ઇજ્યાધ્યયનદાનાનિ તપઃ સત્યં ક્ષમા દયા ।

અભોમ ઇતિ માર્ગેયં ધર્મસ્યાષ્ટવિધઃ સ્મૃતઃ ॥

= ઇજ્યા (પ્રભુભજન), અધ્યયન, દાન, તપ, સત્ય, દયા અને સન્તોષ—એ ધર્મનો આઠ પ્રકારનો માર્ગ છે.

૧૪. શ્રૂયતાં ધર્મસર્વસ્વં શ્રુત્વા ચૈવાવધાર્યતામ્ ।

આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત્ ॥

= ધર્મનું સર્વસ્વ સાંભળો, અને સાંભળીને લક્ષ્યમાં રાખોઃ તે એ કે- જે પોતાને ન ગમે તે પારકાને ન કરવું.

શ્લોકાર્થેન પ્રવક્ષ્યામિ યદુક્તં ગ્રન્થકોટિભિઃ ।

પરોપકારઃ પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ્ ॥

= જે કરોડો ગ્રન્થમાં કહ્યું છે તે અડધા લોકમાં હું કહીશઃ પરોપ-કાર એ પુણ્ય, અને પરપીડા એ પાપ.

[મર્તૃહરિ વ્યાસ વગેરે.*]

* છેલ્લા શ્લોકનો મૂળ ગ્રન્થ મારા જાણવામાં આવ્યો છે. પણ તેનું અત્યારે સ્મરણ આવતું નથી.

ચાર આશ્રમ.

૧. જનસમાજનું સમસ્ત હિત લક્ષ્યમાં રાખી બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રકારોએ જેમ ચાર વર્ણની વ્યવસ્થા કરી છે, તેમ દરેક મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં પોતાનું હિત પૂરેપૂરું સાધી શકે એ હેતુથી તેઓએ ચાર આશ્રમ બાંધ્યા છે: (૧) બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, (૨) ગૃહસ્થાશ્રમ, (૩) વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને (૪) સંન્યાસાશ્રમ. ચાર વર્ણુ તો જનસમાજમાં સ્વાભાવિક રીતે જ-પ્રકૃતિથી, એની મેળે જ-ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં શાસ્ત્રકારોએ કંઈ તે બહુધા એટલું જ કે એની વ્યવસ્થા બાંધી. પણ આ આશ્રમમાં તો, ગૃહસ્થાશ્રમ બાદ કરતાં બાકીના આશ્રમ શાસ્ત્રકારોએ વિશેષે કરી પોતાની જ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી ઊપજાવ્યા છે, અને મનુષ્ય પોતાનું સમગ્ર કલ્યાણ પૂરેપૂરું કેવી રીતે સાધી શકે તેની ઉત્તમ યોજના કરી છે. ‘આશ્રમ’ એટલે વીસામો: વટેમાર્ગ જેમ વાટમાં વીસામો લેતો લેતો ગન્તવ્યસ્થાને પહોંચે, તેમ આ ચાર આશ્રમોને એક પછી એક સેવીને મનુષ્ય પોતાને ગન્તવ્યસ્થાને—પરમપદે વા મોક્ષે—પહોંચે છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. બીજી રીતે અર્થ કરીએ તો, ઋષિઓ જેમ વનમાં ‘આશ્રમ’—રહેઠાણ બાંધીને રહેતા, તેમ સાધારણ મનુષ્ય આ સંસારરૂપી વનમાં રહીને પવિત્ર જીવન ગાળવું હોય તો ગાળી શકે તે માટે એમણે બાંધેલાં આ રહેઠાણ યાને ‘આશ્રમ’ છે. §

૨. અત્યન્ત સાદાઈ અને પવિત્રતાથી ગુરુને ઘેર રહી વિદ્યા ભણવી એ બ્રહ્મચર્યાશ્રમનો ધર્મ છે. ‘બ્રહ્મ’ એવું જે વેદની વિશાળ અને પવિત્ર વિદ્યાનું નામ છે એનું જ્ઞાન મેળવવું અને એના નિયમો આચરવા એને ‘બ્રહ્મચર્ય’ કહે છે. આ બ્રહ્મચર્ય ચોવીસ વર્ષની ઉમ્મર થતાં સુધી અવશ્ય પાળવું એમ શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. જેને સમસ્ત જીવન વિદ્યાની જ સેવામાં, અને એની સાથે જોડાએલી સાદાઈ અને પવિત્રતામાં ગાળવાની ઇચ્છા હોય તેને તેમ કરવાની છૂટ છે. પણ સાધારણ રીતે ઉપર કહી તે ચોવીસ

§ જેઓ ચારે આશ્રમ એક પછી એક આવશ્યક માને છે, તે પહેલી રીતનો ખુલાસો પસંદ કરે. ચારમાંથી કોઈપણ આશ્રમ પૂરેપૂરો ઉત્તમ રીતે સેવવાથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે એમ માનનારા બીજો અર્થ સ્વીકારે.

વર્ષની ઉમ્મર સુધી તો દરેક દિને— એટલે કે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય— વિદ્યા ભણવી જ જોઈએ એમ શાસ્ત્ર કહે છે. આ આશ્રમમાં, ભણવા ઉપરાંત, સાદાઈ અને દેહકષ્ટના કેટલાક નિયમો પાળવાના હોય છે જેથી આગળ જતાં માણસ જ્યારે દુનીઆદારીમાં પડે ત્યારે એજીઆરામી અને પોએ ન થતાં, મહેનતુ અને દૃઢ થાય. શાસ્ત્રકારોએ આ આશ્રમની જરૂર એટલી બધી માની છે કે રંક તેમ રાજ—સર્વને આ આશ્રમ સેવવાની ફરજ બતાવી છે.

૩. વિદ્યા ભણીને ઘેર આવવું, અને ત્યારપછી પરણવું—ધર માંડવું. આ બીજા આશ્રમને ‘ગૃહસ્થાશ્રમ’ કહે છે. ધર માંડીને રહેનાર કેવી રીતે રહેવું એ આ આશ્રમના નિયમોમાં બતાવેલું હોય છે. ગૃહસ્થાશ્રમ તે પશુ-ઓ પેટે એક બીજાને ફાડી ખાવા માટે કે ગમે તેમ પેટ ભરવા માટે— શાસ્ત્રકારો કહે છે તેમ ‘આહાર મૈથુન અને નિદ્રા’ માટે—નથી, પણ સંસારની વચમાં રહીને, સંસારનાં સુખ ભોગવવાં, કર્તવ્યો કરવાં, પોતાના દ્રવ્ય-થી સર્વનો ઉપકાર કરવો, અને સદા પરમાત્માના સાંનિધ્યમાં રહીને જીવન ગાળવાનું છે એ સમજવું—તે માટે છે. પત્ની, બાળબચ્ચાં, ન્યાયથી સંપાદન કરેલું ધન, અને એ ધનનો લોકોપકાર અતિથિસત્કાર સ્વજનતર્પણ વગેરે કાર્યમાં ઉપયોગ કરીને હાથ ટાઢો કરવો—એ આ આશ્રમનું ખાસ સુખ છે. અને એ સુખ પરમાત્માની નજર આગળ રહીને જ આપણે ભોગવવાનું છે એ જણાવવા માટે દરેક ધરમાં ‘અગ્નિહોત્ર’ રાખવાનો વિધિ છે.

૪. સંસાર ધણો ભોગવ્યો, માથે પળીઆં આવ્યાં, અને છોકરાંને ત્યાં છોકરાં થઈ ગયાં—હવે સંસારના પ્રવૃત્તિમય જીવનમાંથી નીકળી વનમાં જઈ પરમાત્માનું ચિન્તન કરવું અને શાન્ત નિવૃત્તિમય જીવન ગાળવું એમ નિશ્ચય કરી, ગૃહસ્થ વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે. પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવામાં મગ્ન રહેવું. ટાઢ તડકો વગેરે દંદ્ર સહન કરવાં, વૃષ્ણોને સંસારમાંથી કાઢી પરમાત્મામાં એકાગ્ર કરવી, પોતાના આશ્રમમાં આશ્રમને શોભતા જે જે પદાર્થો હોય તે વડે અતિથિનો સત્કાર કરવો, અને સર્વ પ્રાણી માત્રમાં અનુકંપા રાખવી: આ વાનપ્રસ્થાશ્રમના મુખ્ય ધર્મ છે.

૫. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં હજી દુનીઆ સાથે કેટલોક સંબંધ રહે છે: જેમકે એક ઠેકાણે આશ્રમ બાંધીને રહેવું, પત્ની સાથે આવે તો તેને પણ

પરમાત્માના ચિન્તનમાં સાથે રાખવી, અતિથિ આવે તો તેનો સત્કાર કરવામાં વ્યાપ્ત થવું, તથા કેટલાંક વ્રત હોમ વગેરે કર્મ પણ કરવાં. પણ વાનપ્રસ્થાશ્રમ પછી જે સંન્યાસાશ્રમ છે, તેમાં તો સધળાં કર્મનો, અને દુનીઆદારીના સંબંધનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, ભિક્ષા માગીને—જે મળે તે એક વખત ખાઈ લઈને—બ્રહ્મનું ચિન્તન કર્યા કરવું, અને એક ગામ શહેર કે વનમાં પડી ન રહેતાં, ફરતા ફરવું, અને પોતાના પવિત્ર જ્ઞાનથી જગતનું કલ્યાણ કરવું—એ સંન્યાસાશ્રમનું જીવન છે. સર્વ કર્મ વા સંબંધનો સારી રીતે ત્યાગ તે ‘સંન્યાસ’ (સં+ન્યાસઃ). સંન્યાસીએ ભિક્ષાથી નિર્વાહ કરવાનો છે તેથી એને ‘ભિક્ષુ’ પણ કહે છે. એણે એક ઠેકાણે વાસ ન કરતાં ફર્યા કરવાનું છે તેથી એ ‘પરિવ્રાટ’ કે ‘પરિવ્રાજક’ પણ કહેવાય છે. અને એ વૃત્તિઓને કબજે રાખી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે યતનશીલ રહે છે તેથી ‘યતિ’ (યમ્ વા યત્ત ધાતુ ઉપરથી) કહેવાય છે. જેમ હંસ જળ ત્યજી ઇંધ ક્ષીરનું જ પાન કરે છે, તેમ સંસાર ત્યજીને પરમાત્માની જ દરકાર કરનાર સંન્યાસીના, એમની ઉચ્ચતાના ક્રમ પ્રમાણે, ‘હંસ,’ ‘પરમહંસ’ વગેરે વર્ગ પાડવામાં આવે છે. આકાશમાં વિચરતા ઉજ્જવળ સૂર્યને, અને એમાં પ્રકટ થતા પરમાત્માને વેદમાં હંસની ઉપમા આપી છે, અને એ પરમાત્મા સાથે એકતા સાધનાર યતિ પણ તે જ પ્રમાણે ‘હંસ’ કહેવાય છે.

૬. મૂળ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસના આશ્રમ જુદા નહિ હોય એમ લાગે છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી નિવૃત્ત થઈ પરમાત્મચિન્તનમાં જીવન ગાળવું એનો એક જ આશ્રમ હશે. પણ એ આશ્રમ સેવનારા જનોમાં કેટલાક પૂર્વાશ્રમ(ગૃહસ્થાશ્રમ)નાં કર્મો તરફ ઢળતા, તો કેટલાક સંસારત્યાગમાં એટલા બધા વધી જતા કે એક સ્થળે રહેવું કે પત્નીસહવર્તમાન રહેવું એ પણ એમને પસંદ નહોતું: આ કારણથી એક જ આશ્રમમાં બે છોડાના બે વર્ગો થયા, અને તેના સ્વતન્ત્ર આશ્રમ પડ્યા. એક વનમાં વાસ કરવાનો—તે વાનપ્રસ્થાશ્રમ, ને સર્વ કર્મ અને સંબંધ ત્યજી વિચર્યા કરવાનો તે સંન્યાસાશ્રમ.

૭. સંસ્કારના વિષયને અંગે આપણે જોયું તેમ—પૂર્વે સ્ત્રીઓ પણ બ્રહ્મવાદિની થતી, અર્થાત્ બ્રહ્મચર્યમાં જ સમસ્ત જીવન ગાળતી. તથા પુરુષ—સંન્યાસીઓની પેઠે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતી. પણ જતે દહાડે વિષયી

અને લુટાર જનોથી ભરપૂર જગતમાં અબળા સ્ત્રીઓને માટે આ જાતનું જીવન કઠણ થઇ પડ્યું, અને તેથી એમને માટે આ આશ્રમો બંધ થઇ જઇ માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમ જ રહ્યો.

ઉત્તારા.

૧. ચત્ત્વાર આશ્રમાઃ । બ્રહ્મચારિગૃહસ્થવાનપ્રસ્થપરિત્રાજકાઃ ।

= ચાર આશ્રમઃ બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને પરિત્રાજક (સંન્યાસી).

૨. બ્રહ્મચાર્યાચાર્ય પરિચરેદાશરીરવિમોક્ષણાત્ । આચાર્યે ચ પ્રેતેઽગ્નિ પરિ-
ચરેત્ । વિજ્ઞાયતે હ્યગ્નિરાચાર્યસ્તવેતિ । સત્યવાક્ । ચતુર્થષષ્ઠાષ્ટમકા-
લભોજી । મેક્ષમાચરેત્ ગુર્વધીનઃ । જટિલઃ શિસ્વાજયે વા । ગુરુ ગચ્છન્ત-
મનુગચ્છન્નાસીનં ચેત્તિષ્ઠન્ શયાનં ચેદાસીન ઉપાસીત । આહૂતાધ્યાયી ।
સર્વ લબ્ધં નિવેદ્ય તદનુજ્ઞયા ભુઙ્જીત । સ્વટ્વાશયનદન્તધાવનપ્રક્ષાલ-
નાઙ્ગનામ્યઙ્ગનોપાનચ્છત્રવર્જી ।

= બ્રહ્મચારીએ આચાર્યની સેવા કરવી-એનું (આચાર્યનું) શરીર છૂટતાં સુધી. આચાર્યના મરી ગયા પછી એના અગ્નિની સેવા કરવી: 'અગ્નિ તારો આચાર્ય છે' એવી (બ્રાહ્મણ-) શ્રુતિ છે. વાણી ઉપર સંયમ રાખી એાથે છઠ્ઠે વા આઠમે કાળે ભોજન કરવું. ભિક્ષા કરવી. શુરુને અધીન રહીને. જટા વા શિખામાત્ર જટા ધારણ કરવી. શુરુ જય તો પાછળ જવું, એસે તો ઉભા રહેવું, સૂવે તો બેસવું-એ રીતે એની સેવા કરવી. બોલાવે ત્યારે આવીને અધ્યયન કરવું. જે કાંઇ મળ્યું હોય તે શુરુને સમર્પિત એની રજા લઇને ખાવું. ખટ્વાશયન (ખાટલે સૂવું), ^૧દન્તધાવન, પ્રક્ષાલન,

૧ આ બધા શરીરના સંસ્કાર શોખ તરીકે ગણવાથી એનો પ્રતિ-
ષેધ થયો હતો.

અંજન, અઞ્યંજન (શરીરે સુગન્ધિ દ્રવ્ય લગાડવાં), ઉપાનહ (જોડા) અને ઝત્રી-એટલાં ત્યજવાં.

[ષ ધ શા.]

૩. અનૃત્તદર્શી । સમાઃ સમાજાંશ્રાગન્તા । અજનવાદશીલઃ । રહઃશીલઃ । ગુરોરુદાચારેષ્વકર્તા સ્વેરિકર્માણિ । સ્ત્રીભિર્યાવદર્થસંભાષી । મૃદુઃ । શાન્તઃ । દાન્તઃ । દ્વીમાન્ । દૃઢધૃતિઃ । અગ્લાંસ્તુઃ । અક્રોધનઃ । અનસૂયુઃ ।સાયં પ્રાતરુદકુમ્ભમાહરેત્ । સદારણ્યાદેધાનાહત્યાધો નિદધ્યાત્ ।

= નૃપ નાટક ન જોવાં; સભા (ઘૂતસભા) સમાજ (લોક મેળા-વડા) માં ન જવું; લોકના ગપાટામાં ભાગ ન લેવો; એકાન્ત વૃત્તિ રાખવી. ગુરુ ઉલ્ટે માર્ગે ચાલે તો પણ પોતે એવાં પાપકર્મ ન કરવાં. સ્ત્રી સાથે કાર્ય પૂરતું મોલવું. ક્રોધ, શાન્ત, દાન્ત, શરમાળ (ખોટું કૃત્ય કરતાં શરમાય તે), દૃઢ ધૈર્યવાળો, ગ્લાનિ ન પામે (થાકે નહિ) એવો. ક્રોધરહિત અને અસૂચારહિત. સાંજ સહવાર પાણીનો ઘડો ભરી લાવવો. હમેશાં વનમાંથી લાકડાં લઈ આવી નીચે મૂકવાં.

[આપ. ધ. સૂ.]

૪. તતોડનિર્થિં મોજયેચ્છ્રેયાસં શ્રેયાંસમાનુભૂર્વ્યેળ । સ્વગૃહ્યાગાં કુમારી-
બાલ-વૃદ્ધ-તરુણ-પ્રજાતાઃ । તતોડપરાન્ ગૃહ્યાન્ । શ્વચાળ્ડાલપતિત-
વાયસેમ્બ્યો ભૂમૌ નિર્વપેત્ । શૂદ્રાયોચ્છિષ્ટમનુચ્છિષ્ટં વા દદ્યાત્ । શેષં
દમ્પતી ભુજીયાતામ્ ।

= પછી (ગૃહદેવતા-પિતૃ વગેરેને બલિ અર્પ્યા પછી) અતિથિને જમાડવો-તેમાં જે વધારે સારો હોય તે પહેલો એમ ક્રમવાર. ધરનાં માણસોમાં કુમારી (કન્યા), બાલ, વૃદ્ધ, તરુણ, અને જન્મેણુ ખાળક-તે પછી બીજાં ધરનાં માણસો. કુતરાં, ચાંડાલ, પતિત અને કામડા-એમને જમીન ઉપર અમ આપવું. શૂદ્રને ઉચ્છિષ્ટ વા (વધારે સાફ) અનુચ્છિષ્ટ આપવું. બાકી રહે તે પતિપત્નીએ ખાવું.

૫. ગૃહેષ્યમ્યાગતં પ્રત્યુથાનાસનત્રાક્સૂનૃતાનસૂયામિર્મહયેત્ । યથાશક્તિ
ચાન્નેન સર્વાણિ ભૂતાનિ ।યથા નદીનદાઃ સર્વે સમુદ્રે યાન્તિ સંસ્થિ-

તિમ્' એવમાશ્રમિણઃ સર્વે ગૃહરથે યાન્તિ સંસ્થિતિમ્ । યથા માતરમાશ્રિત્ય
સર્વે જીવન્તિ જન્તવઃ । એવં ગૃહસ્થમાશ્રિત્ય સર્વે જીવન્તિ મિશ્રુકાઃ ।

= ઘેર જે અતિથિ આવે તેને સામે ઊભા થઈને, જેસવા આસન
આપીને, મીઠી અને સારી એવી વાણી બોલીને, તથા અસૂયા (દોષદષ્ટિ)-
રહિત વર્તીને-માન આપવું. અને યથાશક્તિ અન્નવડે સર્વ પ્રાણીઓનો
સત્કાર કરવો.. *જેમ ન્હાની મ્હોટી સર્વ નદીઓ સમુદ્રમાં જઈને ઠરે છે,
તેમ સર્વ આશ્રમીઓ ગૃહસ્થમાં જઈને ઠરે છે. જેમ માતાનો આશ્રય કરીને
સર્વ જન્તુઓ (પ્રાણીમાત્ર) જીવે છે, તેમ ગૃહસ્થનો આશ્રય કરીને સર્વ
ભિક્ષુકો (ભિક્ષાથી નિર્વાહ કરનારા બ્રહ્મચારીઓ અને સંન્યાસીઓ) જીવે છે.

૬. વાનપ્રસ્થો જાટિલશ્રીરાજિનવાસી । ગ્રામં ચ ન પ્રવિશેત્ । ન ફાલકૃષ્ટ-
મધિતિષ્ઠેત્ । અકૃષ્ટં મૂલફલં સંચિન્વીત । ઊર્ધ્વરેતાઃ । ક્ષામાશયઃ ।
મૂલફલભૈક્ષેણાશ્રમાગતમતિથિમમ્યર્ચયેત્ । દદ્યાદેવ ન પ્રતિગૃહ્ણીયાત્ ।
ત્રિષવળમુદકોપસ્પર્શી । શ્રામણકેનાગ્નિમાધાયાહિતાગ્નિઃ સ્યાત્ ।
વૃક્ષમૂલનિકેતન ઊર્ધ્વં ષડ્મ્યો માસેભ્યોઽનગ્નિરનિકેતઃ ।

= વાનપ્રસ્થે જટા ધારણ કરવી-જીર્ણ વસ્ત્ર વા ચર્મવસ્ત્ર ધરવું.
ગ્રામમાં પેસવું નહિ હજી ખેડાએલી જમીન ઉપર પગ મૂકવો નહિ. વગર ખેડે
થએલું અન્ન, અને ફળમૂળના સંચયથી નિર્વાહ કરવો. ઊર્ધ્વરેતા રહેવું.
વાસનાઓ ક્ષીણ કરવી. ફળ-મૂળની ભિક્ષાથી, આશ્રમે આવેલા અતિથિનો
સત્કાર કરવો. આપવું; લેવું નહિ. ત્રણ કાળ સ્નાન કરવું. શ્રમણ (યતિ-
વાનપ્રસ્થ) માટેના વિધિપૂર્વક અગ્નિ સ્થાપી 'આહિતાગ્નિ' થવું. (ગૃહસ્થા-
શ્રમને મળતો વિધિ). વૃક્ષ નીચે વાસ કરવો. છ મહિના પછી-અગ્નિ
અને સ્થાન છોડી દેવાં.

૭. પરિવ્રાજકઃ સર્વભૂતામયદક્ષિણાં દત્ત્વા પ્રતિષ્ઠતે । અથાપ્યુદાહરન્તિ અમયં
સર્વભૂતેભ્યો દત્ત્વા ચરન્તિ યો મુનિઃ । તસ્યાપિ સર્વભૂતેભ્યો ન મયં જાતુ

* આ શ્લોકો મહાભારત મનુસ્મૃતિ વગેરે ધણા ગ્રંથોમાં મળે છે.

વિદ્યતે ।સંન્યસેત્ સર્વકર્માણિ વેદમેકં ન સંન્યસેત્ । એકાક્ષરં પરં
બ્રહ્મ પ્રાણાયામાઃ પરં તપઃ । ઉપવાસાત્ પરં મૈક્ષં દયાં દાનાદ્વિશિષ્યતે
इति । મુળ્હોઽમમોઽપરિગ્રહઃ । સપ્તાગારાણ્યસઙ્કલ્પિતાનિ ચરેદ્ભિક્ષામ્ ।
....અનિત્યાં વસતિં વસેત્ । ગ્રામાન્તે દેવગૃહે શૂન્યાગારે વા વૃક્ષમૂલે વા
। મનસાજ્ઞાનમધીયાનઃ । અરણ્યનિત્યઃ ।

= પરિવ્રાજકે (સંન્યાસીએ) સર્વભૂતો (પ્રાણીઓ)ને અભયદક્ષિણા
આપીને નીકળી પડવું. તે ઉપર નીચેના શ્લોકો ટાંકે છે: “જે મુનિ, સર્વ
પ્રાણીઓને અભય આપીને વિચરે છે, તેના પ્રત્યે સર્વ પ્રાણીઓ તરફથી
પણ કાંઈ ભય ઉત્પન્ન થતો નથી. સર્વ કર્મ ત્યજવાં, પણ એક વેદ ત્યજવો
નહિ એકાક્ષર-ઓમ્-એ એનો મ્હોટો વેદ, અને પ્રાણાયામ એ મ્હોટું તપ.
ઉપવાસ કરતાં ભિક્ષાનિર્વાહ, અને દાન કરતાં દયા ચઢીઆતી છે.” પરિ-
વ્રાજકે માથાના વાળ કઢાવી નાંખવા. કશામાં મમકાર ન રાખવો, અને
માલકીની વસ્તુ ન રાખવી. અણુધાર્યા સાત ઘર ભિક્ષા માગવા જવું. એક
ઠેકાણે વાસ ન કરવો. ગામને છોડે, દેવળમાં, ખંડેરમાં અથવા જાડની તળે
રહેવું. મનવડે જ્ઞાનનું અધ્યયન કરવું. નિત્ય અરણ્યમાં રહેવું.

૮. પૈશુન્યમત્સરાભિમાનાહકારાશ્રદ્ધાનાર્જવાત્મતવપરગર્હાદમ્ભેભ્રમોહક્રો-
ધાસૂયાવિવર્જનં સર્વાશ્રમાણાં ધર્મ ઇષ્ટઃ ।

= પૈશુન્ય (ચાડી કરવી), મત્સર, અભિમાન, અહંકાર, અશ્રદ્ધા,
અનાર્જવ, (કુટિલતા) આત્મસ્તુતિ, પરનિન્દા, દંભ, લોભ, મોહ, ક્રોધ,
અને અસૂયા—એ ત્યજવાં તે સર્વ આશ્રમોનો ધર્મ મનાયો છે.

[વ. ધ. શા.]

૯. અક્રોધોઽહર્ષોઽરોષોઽલોભોઽમોહો, દમ્ભોઽ દ્રોહઃ સત્યવચનમનત્યાશો-
ઽપૈશુન્યમનસૂયા સાંવિભાગસ્ત્યાગ આર્જવં માર્દવં શમો દમઃ સર્વભૂતૈરવિ-
રોધો યોગ આર્યમાનૃશંસં તુષ્ટિરિતિ સર્વાશ્રમાણાં સમયપદાનિ તાન્યનુ-
તિષ્ઠન્વિધિના સાર્વગામી ભવતિ ।

= અક્રોધ, અહર્ષ, અરોષ, અલોભ, અમોહ, અદંભ, અદ્રોહ, સત્ય વચન, મિતભોજન, અપૈશુન (ચાડી ન કરવી), અનસૂયા (પારકામાં દોહ ન કાઢવા), સંવિભાગ (બહેંચીને ભોગવવું), ત્યાગ (દાન), આર્જવ (સરલપણું), મૃદુતા, શમ, દમ, સર્વ પ્રાણીઓ સાથે અવિરોધ, યોગ (પરમાત્મામાં આત્માને જોડવો), આર્થતા (આર્થ જનને શોભતી રીતનું વર્તન રાખવું), આનંદશંસ્ય (પ્રાણી પ્રત્યે કરુણા-મૈત્રી), અને તુષ્ટિ (સન્તોષનો આનન્દ)—આ સર્વ આશ્રમના નક્કી કરેલા ધર્મ છે, તેને વિધિપૂર્વક આચરનાર બ્રહ્મને પામે છે.

૧૦. આત્મનુ પશ્યન્ સર્વભૂતાનિ ન મુહ્યેચ્છિન્તયન્ કવિઃ ।

આત્માનં ચૈવ સર્વત્ર યઃ પश्येत् સ वै ब्रह्मा नाकपृष्ठे विराजति ।

= જ્ઞાની પુરુષે સર્વ ભૂતોને પોતાના આત્મામાં જોતાં રહી, મોહ (અજ્ઞાન) ન પામવો. અને પોતાના આત્માને જો સર્વત્ર જુવે છે—એ બ્રહ્મરૂપ થઈ સ્વર્ગની પીઠ ઉપર બિરાજે છે.

[આપ ધ. સૂ.]

૧૧. ચતુર્થમાયુષો ભાગમુષિત્વાદ્યં ગુરૌ દ્વિજઃ ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥

= આયુષ્યનો પહેલો ચોથો ભાગ દ્વિજ ગુરુને ત્યાં (વિદ્યા બણવા, બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં) રહીને, આયુષ્યનો બીજો ચોથો ભાગ પરણીને ઘરમાં (ગૃહસ્થાશ્રમમાં) રહેવું.

૧૨. तस्याऽऽश्रमविकल्पमेके ब्रुवते । ब्रह्मचारी गृहस्थो भिक्षुर्वैखानसः ।

तेषां गृहस्थो योनिरप्रजननत्वादितरेषाम्....ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षाविधानाद् गार्हस्थ्यस्य गार्हस्थ्यस्य ।

= એને (વિદ્યા બણી બીજા તરેલા બ્રહ્મચારીને) આશ્રમનો વિકલ્પ છે એમ કેટલાક કહે છે—(અર્થાત્ તેઓએ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી થઈ રહેવું, અગર ગૃહસ્થાશ્રમ કરવો, અગર સંન્યાસ લેવો.) બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, ભિક્ષુ (સંન્યાસી) અને વૈખાનસ (વાનપ્રસ્થ) એ ચાર આશ્રમો—તેમાં ગૃહસ્થ એ

યોનિ (પ્રભવસ્થાન), બીજા અપ્રજ છે તેથી. (ગૃહસ્થથી જ પ્રજાતન્તુ થાશે છે તેથી)...આચાર્યનો એવો મત છે કે એક-ગૃહસ્થ-આશ્રમનો જ સિદ્ધાન્ત ખરો છે, કારણ કે ગૃહસ્થાશ્રમનું પ્રત્યક્ષ વિધાન કર્યું છે.

[ગૌ. ધ. સૂ.]

૧૩. બ્રહ્મચર્ય સમાપ્ય ગૃહી ભવેદ્રહાદ્વની ભૂત્વા પ્રવ્રજેત્ । યદિ વેતરથા
બ્રહ્મચર્યાદેવ પ્રવ્રજેદ્રહાદ્વા વનાદ્વા ।

= બ્રહ્મચર્ય સમાપ્ત કરીને ગૃહસ્થાશ્રમી થવું, ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી વાન-પ્રસ્થ થઈ પ્રવ્રજ્યા (સંન્યાસ) કરવી, અથવા બીજી રીતે-બ્રહ્મચર્યમાંથી જ, અગર ગૃહ અગર વનમાંથી જ, પ્રવ્રજ્યા કરવી. જે દિવસે (ખરો) વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય તે જ દિવસે પ્રવ્રજ્યા કરવી.

[જાબાલ. ઉપનિઠ]

૧૩. एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातको द्विजः ।

वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम्

पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा ।

मुन्यन्नैर्वિવિधैर्मध्येः शकमूलफलेन वा

एतान्येव महायज्ञान्निर्वपोद्वિધિपूर्वकम् ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो भैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता च सर्वभूतानुकम्पकः ॥

....

वनेषु च विद्वत्स्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुષો भागं त्यक्त्वा संगान् परिव્રजेत् ॥

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निदेशयेत् ।

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व્રજત્યધઃ ॥

= એ પ્રમાણે વિધિવત્ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને, સ્નાતક દિને વનમાં વાસ કરવો-તેમાં નિયમથી રહેવું તથા ઇન્દ્રિયો જીતવી. ગૃહસ્થે જ્યારે પોતાની આમડીને કરચોળી પડી જાય અને પળીઆં આવે તથા છોકરાંને ઘેર છોકરું થાય ત્યારે અરણ્યવાસ કરવો. ગ્રામ્ય (શહેરી, પ્રાકૃત લોકને પ્રિય લાગે એવો મોજમજનો) આહાર, તથા સર્વ પ્રકારનો પરિચ્છેદ (વસ્ત્ર અલંકાર રાચરચીલું વગેરે) ત્યજીને, છોકરાઓને એમની માતાની સંભાળ સોંપીને, અથવા એને પોતાની સાથે જ લઈને વનમાં જવું. ત્યાં વિવિધ પ્રકારનાં પવિત્ર ઋષિ-અન્ન વડે, તથા શાક મૂળ અને ફળવડે એ જ મહાયજ્ઞ (ગૃહસ્થાશ્રમના પંચ મહાયજ્ઞ) વિધિપૂર્વક કરવા, સ્વાધ્યાયમાં નિત્ય લાગ્યા રહેવું, તથા દમ, મૈત્રી (સર્વ જીવ પ્રત્યે ભાવ), અને સમાધિ (વૃત્તિઓની યોગ્ય સ્થાપના) આચરવાં, હમેશાં દાન કરવું પણ લેવું નહિ, અને સર્વ પ્રાણીઓની અનુકંપા કરવી...એ પ્રમાણે આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગ વનમાં વિહાર કરીને (વાનપ્રસ્થાશ્રમ પાળીને પછી), આયુષ્યના ચોથા ભાગમાં સર્વ સંગો ત્યજીને પરિવ્રજ્યા (સંન્યાસ) લેવી. ત્રણ ઋણ (દેવઋણ, પિતૃઋણ, ઋષિઋણ : યજ્ઞ, પ્રજા અને સ્વાધ્યાય) ફેડીને પછી મનને મોક્ષમાં સ્થાપવું. એ ફેડ્યા વગર જે મોક્ષ સેવે છે તે અધોગતિ પામે છે.

[મનુ.]

૧૪. ચતુર્મિરપિ ચૈવૈતૈર્નિત્યમાશ્રમિભિર્દ્વિજૈઃ ।

દશલક્ષણકો ધર્મઃ સેવિતવ્યઃ પ્રયત્નતઃ ।

ધૃતિઃ ક્ષમા દમોઽસ્તેયં શૌચમિન્દ્રિયનિગ્રહઃ ।

ધીર્વિદ્યા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મલક્ષણમ્ ॥

= આ ચારે આશ્રમવાળા દિનેએ દશ લક્ષણવાળો ધર્મ-પ્રયત્ન કરીને-સેવવો; ધૃતિ, ક્ષમા, દમ, અસ્તેય, શૌચ, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, બુદ્ધિ, વિદ્યા, સત્ય અને અક્રોધ-એ દશ ધર્મનું લક્ષણ છે.

[મનુ]

૧૫. સર્વેષામપિ ચૈતેષાં વેદસ્મૃતિવિધાનતઃ ।

ગૃહસ્થ ઉચ્યતે શ્રેષ્ઠઃ સ ત્રીનેતાન્ વિભર્તિ હિ ।

= આ સર્વમાં ગૃહસ્થ-વેદ અને સ્મૃતિમાં એનું વિધાન કરેલું

હોવાના કારણથી—એ શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે, કારણ કે એ બીજા ત્રણનું ભરણ-પોષણ કરે છે.

[મનુ.]

૧૬. इतरानपि तु सख्यादीन् संप्रीत्या गृहमागतान् ।
 सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत् सह भार्यया ॥
 सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः ।
 अतिथिभ्योऽग्र एवैतान् भोजयेदविचारयन् ॥
 भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु त्वेषु भृत्येषु चैव हि ।
 भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ।

....

અવં સ કેવલં મુક્તે યઃ પત્ન્યાત્મકારણાત્ ।

= અને બીજા મિત્રાદિક જે પ્રીતિપૂર્વક ઘેર આવ્યા હોય તેનો સત્કાર કરીને, યથાશક્તિ અન્ન જમાડવું—પત્નીને સાથે રાખીને, સુવાસિની, કુમારિકાઓ, માંદાં, ગર્ભવન્તી સ્ત્રીઓ—એટલાંને અતિથિની પણ પહેલાં—કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વગર—જમાડવાં. આ વિપ્રો (અતિથિઓ) તથા પોતાના ભૂત્યો (નોકર ચાકર) જમ્યા પછી—પછી આજીનામાંથી પતિ-પત્નીએ ભોજન કરવું.

જે માત્ર પોતાને અર્થ જ રાંધે છે એ કેવળ પાપ જ ખાય છે.

[મનુ.]

૧૭. गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम ।

वक्षःस्थानाद्वને वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः ॥

= (મહાપુરુષ ભગવાન કહે છેઃ) ગૃહસ્થાશ્રમ મારાં જઘનમાંથી, બ્રહ્મચર્ય મારા હૃદયમાંથી, વાનપ્રસ્થાશ્રમ મારા વક્ષઃસ્થળમાંથી થયા છે, અને સંન્યાસ મારા મસ્તક ઉપર રહેલો છે.

[માગ.]

૧૫.

કર્મ અને પુનર્જન્મ.

૧. ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમ ઉપર દૃષ્ટિ નાંખતાં, મનુષ્યના સ્વભાવનું, સામર્થ્યનું, રુચિનું, આ સંસારમાં ભોગવવાના ભોગનું, તેમજ એની પાર જવાનાં સાધનનું, ઇત્યાદિ અનેકવિધ વૈચિત્ર્ય સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. કોઈ સ્વભાવે શાન્ત તો કોઈ ઉગ્ર, કોઈ સદાચારી તો કોઈ દુરાચારી, કોઈ ખુદ્ધિમાન તો કોઈ જડ, કોઈ ધનપરાયણ તો કોઈ ઇશ્વરપરાયણ, કોઈ રાગી તો કોઈ ત્યાગી, કોઈ સુખી તો કોઈ દુઃખી, કોઈ ચિન્તયુ તો કોઈ અલ્પચિન્તયુ, કોઈ સ્વામી તો સેવક—એમ અનેક કોટિનું, તેમ જ દરેક કોટિમાં વળી વત્તાઓછા પ્રમાણનું, વૈચિત્ર્ય આ સંસારમાં ચારે તરફ વિસ્તરેલું છે. એ ઉપર વિચાર કરતાં, કોઈ પણ વિચારશીલ મનને પ્રશ્ન થયા વિના રહેતો નથી કે આ સઘળું વૈચિત્ર્ય શાથી? પ્રભુએ પોતાની સ્વતન્ત્ર ઇચ્છાએ કરી એને ગમ્યું તેમ આ વૈચિત્ર્ય ઉત્પન્ન કર્યું છે એમ હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત નથી. આ વૈચિત્ર્ય—જે વૈષમ્યરૂપ છે, અને જેમાં નિર્વૃણતા પણ થોડી પ્રતીત થતી નથી—એ પરમન્યાયી અને દયાસાગર ઇશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યું હોય એ સંભવતું નથી. મનુષ્યની કસોટી કાઢવા, અશુદ્ધિમાંથી એને શુદ્ધ બનાવવા ઇશ્વરે એ રચ્યું છે એમ પણ કહેવાતું નથી—કારણ કે સૌની કસોટી સરખી થતી નથી, એ કસોટીમાંથી પાર ગિતારવાનું સૌનું સામર્થ્ય પણ સરખું દેખાતું નથી. આ વૈચિત્ર્ય ઇશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યું એમ નહિ પણ એની મેળે અકસ્માત થયું એમ એક ખીજ કલ્પના કરવા જઈએ, પણ તે મનુષ્યખુદ્ધિમાં વ્યાપેલા કાર્યકારણભાવના મહાસ્વીકારથી વિરુદ્ધ હોઈ, અગ્રાહ્ય છે. ખરો ખુલાસો એક જ છે અને તે એ કે એ વૈચિત્ર્યનું ખીજ મનુષ્યના પોતામાં જ—એના કર્મમાં—રહેલું છે: વાલ્યા વિના લણાય નહિ, અને જેવું વાવીએ તેવું લણીએ એ ન્યાયે કર્મ એ જ આ સંસારના સઘળા ભેદનું કારણ છે. આમ હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રનો દૃઢ સિદ્ધાન્ત છે.

૨. ઉપનિષદ્ધમાં—આર્તભાગ નામે એક ઋષિ યાગવલ્ક્ય મુનિને પૂછે છે કે માણસ મરી જાય છે અને એનાં ભૌતિક તત્ત્વો અગ્નિ વાયુ વગેરે મહાભૂતોમાં ભળી જાય છે ત્યારે એ પોતે ક્યાં રહે છે? પછી આર્ત-ભાગ અને યાગવલ્ક્ય બંને એકાન્તમાં જઈ એકત્ર વિચાર કરીને નક્કી કરે

છે કે—કર્મમાં. પુણ્યકર્મથી પુણ્યવાન પુણ્ય (સારો) થાય છે, અને પાપ કર્મથી પાપી થાય છે. અન્યત્ર પણ ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે જેવો માણસનો ' કૃતુ ' (કૃતિ-પ્રયત્ન-સંકલ્પ) તેવો તે. આ રીતે, હિન્દુધર્મમાં કર્મના મહા-નિયમવડે સંસારના વૈષમ્યનો-જુદા જુદા સ્વભાવનો, ઉચ્ચ નીચ જન્મનો, ઓછાંવત્તાં સુખદુઃખ વગેરેનો—ખુલાસો કરવામાં આવે છે.

૩. ' કર્મ ' નો અર્થ અકારણ અને આંધળી ભાગ્યની રેખા એવો થતો નથી. ' કર્મ ' નો અર્થ કરેલું કામ (કૃ—ધાતુ ઉપરથી) છે, અને એનાં સિદ્ધાન્તનો ઉદ્દેશ નીતિની જવાબદારી કાઢી નાંખવાનો કે માણસને હાથ પગ જોડી બેસાડી મૂકવાનો નથી; ઉલટું, એ જવાબદારી મન-ખૂત કરવાનું તથા વાલ્યા સિવાય લણાશે નહિ એમ બતાવી માણસને ઉદ્યોગમાં પ્રેરવાનું એનું તાત્પર્ય છે. તે એટલે સુધી કે અત્યારે આપણે જે જે કર્યો કરીએ છીએ તે ભવિષ્યમાં એનાં યોગ્ય ફળ ઉત્પન્ન કરશે જ, એટલું જ નહિ, પણ અત્યારે આપણે જે જે કર્યો કરીએ છીએ તે પૂર્વે કરેલાં કર્યોનું જ ફળ છે—અર્થાત્, મનુષ્યે પોતાનું જે કાંઈ શ્રેય કરવાનું છે તે કર્મના સિદ્ધાન્તમાં પ્રકટ થતા કાર્યકારણભાવના મહાનિયમને અનુસરીને કરવાનું છે, અને એ નિયમને અનુસરીને એ શ્રેય કરવાનું મનુષ્યને પૂર્ણ સામર્થ્ય છે એમ શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય છે.

૪. આગળ જતાં શાસ્ત્રકારોએ કર્મના ત્રણ બેદ પાડ્યા છે: સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિયમાણ. ' સંચિત ' એટલે પૂર્વ જન્મનાં અસંખ્ય કર્મોના સંઘરો (સં+ચિ ધાતુ ઉપરથી); પ્રારબ્ધ તે એ સંઘરામાંથી જેટલો ભાગ આ જન્મમાં ભોગવવા માટે શરૂ કરેલો તે (પ્ર+આરમ્ભ ઉપરથી); અને ' ક્રિયમાણ ' (કૃ—ધાતુનું કર્મણિ વર્તમાન કૃદન્ત) એટલે આ જન્મમાં કરાતાં નવાં કર્મ.

૫. કર્મ સાથે પુનર્જન્મનો સિદ્ધાન્ત જોડાયેલો છે. તે એવી રીતે કે પુનર્જન્મ ન માનીએ તો ' કૃતહાનિ ' અને ' અકૃતાબ્યાગમ ' નો પ્રસંગ આવે: અર્થાત્ અત્યારે કર્યાં કર્મ નિષ્ફળ જાય, અને વગર કર્મ કર્યો અકરમાત્, અકારણ, આ વર્તમાન સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે એમ માનવું પડે. માટે અત્યારનાં કર્મને ફળવા માટે ભવિષ્યનો જન્મ અને વર્તમાન સ્થિતિનો ખુલાસો કરવા માટે ભૂતકાળમાં જન્મ માનવા જ જોઈએ એમ હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રકારો કહે છે.

[આમ માનતાં અનવસ્થાદોષ પ્રાપ્ત થાય—અર્થાત્ આ જન્મનો ખુલાસો કરવા માટે ગયો જન્મ, ગયા જન્મનો ખુલાસો કરવા માટે એની પહેલાંનો જન્મ, એને માટે એની પહેલાંનો જન્મ એમ પરંપરા ચાલી જ જાય અને એનો છેડો કોઈ ઠેકાણે ન આવે—એમ કદાચ કોઈ વાંધો લેશે. એનો ઉત્તર કે એ પરંપરા અનાદિ હોય એનો છેડો ન જ આવવો જોઈએ. એ જન્મપરંપરા અમુક કાળે ઉત્પન્ન થઈ એમ માનતાં પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે અમુક જ કાળે એ કેમ ઉત્પન્ન થઈ અને તે પહેલાંનો કાળ ખાલી-શૂન્ય-કેમ પડી રહ્યો? અમુક કાળથી એનો આરંભ માનતાં પ્રથમ જન્મ આકસ્મિક ઠરે—જે કાર્યકારણના મહાસિદ્ધાન્તથી ઉલટું છે. અર્થાત્ જન્મપરંપરામાં જે અનવસ્થા દેખાડવામાં આવે છે એ લજવા યોગ્ય દૂષણ નથી પણ આવશ્યક ભૂષણ છે. આ વિશ્વના પદાર્થોમાં જે કાર્યકારણભાવ દેખાય છે તેમાં પણ આ પદાર્થ તે એના પહેલાંના પદાર્થમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે અને એ એના પહેલાંના પદાર્થમાંથી ઇત્યાદિ એમ કહીને આપણે સન્તોષ માનવો પડે છે, પણ એ કારણપરંપરાનો પાર પામી શકાતો નથી. પરંતુ તેટલા ઉપરથી આ પદાર્થ અકારણ ઉત્પન્ન થયો છે એમ માનવું યોગ્ય ગણાતું નથી. તે જ પ્રમાણે આ જન્મોની પરંપરામાં પણ સમજવું.]

આ સિદ્ધાન્ત હિન્દુધર્મમાં એવો સર્વમાન્ય થયો છે કે જૈન અને બૌદ્ધ પંથોએ વૈદિક (આત્માણુ) ધર્મના બીજા ધણા સિદ્ધાન્ત છોડી દીધા, પરંતુ તેઓ પણ આ એક સિદ્ધાન્તને વળગી રહ્યા.

૬. કર્મનાં ફળ બધાં આ લોકમાં કે પરલોકમાં જ ભોગવવાનાં હોતાં નથી. કર્મોં કર્મ માટે પરલોક-સ્વર્ગ નરક-માં સુખદુઃખ ભોગવીને જીવ આ લોકમાં ફરી જન્મે છે અને એ જન્મ એ પોતાની વાસના પ્રમાણે અને યોગ્યતા પ્રમાણે પામે છે. પણ જે જીવની વાસના ક્ષય પામી ગઈ છે તેને પુનર્જન્મ રહેતો નથી.

૭. બધી મળીને જીવની ત્રણ ગતિઓ છે: આ લોકમાં પુનર્જન્મ, પરલોકમાં સ્વર્ગ-નરક, અને ઉભય લોકથી પર એવી જે સ્થિતિ. જેઓ પર-માત્માની ઉત્તમ ભક્તિ કરીને, તૃષ્ણાનો છેદ કરીને, ને જ્ઞાન સંપાદન કરીને, મોક્ષ મેળવતા નથી, તેઓ પોતાનાં સારાં ખોટાં કર્મોંને પરિણામે સ્વર્ગ-નરક પામે છે, અને કર્મના પ્રમાણમાં એ સ્વર્ગ-નરકની સ્થિતિ ભોગવી ફરી આ સંસારમાં અવતરે છે, અને એ રીતે જન્મ-મરણની અને સુખદુઃખની ઘટમાળમાં ફર્યા કરે છે.

ઉત્તર.

૧. યાજ્ઞવલ્ક્યેતિ હોવાચ યત્રાસ્ય પુરુષસ્ય મૃતસ્યાગ્નિં વાગપ્યેતિ વાતં પ્રા-
 ણશ્ચક્ષુરાદિત્યં મનશ્ચંદ્રં દિશઃ શ્રોત્રં ઘૃથિર્વાં શરીરમાકાશમાત્મોષધીર્લોમાનિ
 વનસ્પતીન્ કેશા અપ્સુ લોહિતં રેતશ્ચ નિધીયતે ક્વાયં તદા પુરુષો ભવતીત્યા-
 હર સોમ્ય હસ્તમાર્તભાગ આવમેવૈતસ્ય વેદિષ્યાવો ન નોવેતત્સજન ઇતિ તૌ હોત્ક્ર-
 મ્ય મન્ત્રયાશ્વક્રાતે તૌ હ યદૂચતુઃ કર્મ હૈવ તદૂચતુરથ યત્પ્રશશંસુઃ કર્મ
 હૈવ તત્પ્રશશંસતુઃ પુણ્યો વૈ પુણ્યેન કર્મણા ભવતિ પાપઃ પાપેનેતિ ।

= એણે (આર્તભાગે) કહ્યું: “હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! જ્યારે આ પુરુષ મરી
 જાય છે અને એની વાણી અગ્નિમાં બળી જાય છે, પ્રાણ વાયુમાં, ચક્ષુ
 સૂર્યમાં, મન ચન્દ્રમાં, શ્રોત્ર દિશાઓમાં, શરીર પૃથ્વીમાં, આત્મા આકાશમાં,
 રૂંધાં ઓષધીમાં, કેશ વનસ્પતિમાં, લોહી અને વીર્ય જળમાં મૂકાઈ જાય છે,
 ત્યારે આ પુરુષ ક્યાં રહે છે ? ” ત્યારે યાજ્ઞવલ્ક્યે ઉત્તર આપ્યો: “ ભાઈ
 આર્તભાગ ! હાવ તારો હાથ, આપણે જ આ જાણીશું. આ મેળાવડામાં
 આપણે આ ચર્ચાશું નહિ. ” એમ કહીને તેઓ બહાર ગયા, અને વિચાર
 કર્યો—એમણે જે કહ્યું (પુરુષ મરી ગયા પછી ક્યાં રહે છે એના ઉત્તરમાં)
 તે કર્મ જ કહ્યું: એમણે જેની પ્રશંસા કરી તે કર્મની જ કરી: પુણ્યવાન,
 પુણ્યકર્મ વડે થાય છે; પાપી, પાપ કર્મ વડે થાય છે.

૨. તદ્યદિત્યં વિદુર્યે ચેમેડરણ્યે શ્રદ્ધા તપ ઇત્યુપાસતે તેડર્ચિષમભિ સમ્ભવ-
 ન્તિ । દેવયાનઃ પન્થા ઇતિ । અથ ય ઇમે ગ્રામ ઇષ્ટાપૂર્તે દત્તમિત્યુપાસતે તે
 ધૂમમભિસમ્ભવન્તિ । તસ્મિન્યાવત્સમ્પાતમુષિત્ત્વાડયૈતમેવાધ્વાનં પુનર્નિવર્તન્તે ॥
 તદ્યદિહ રમણીયચરણા અમ્યાશો હ યત્તે રમણીયાં યોનિમાપદ્યેરન્
 બ્રાહ્મણયોર્નિ વા ક્ષત્રિયયોર્નિ વા વૈશ્યયોર્નિ વાથ યદિહ કપૂયચરણા
 અમ્યાશો હ યત્તે કપૂયાં યોનિમાપદ્યેરન્ શ્વયોર્નિ વા સૂકરયોર્નિ વા
 ચણ્ડાલયોર્નિ વા । અથૈતયોઃ પથોર્ન કતરેણ ચ ન તાનીમાનિ ક્ષુદ્રાણ્યસકૃદા-
 વર્ત્તીનિ ભૂતાનિ ભવન્તિ જાયસ્વ ઋયસ્વેત્યેતત્તૃતીયં સ્થાનમ્ ।

= જે એ આ પ્રમાણે જાણે છે, અને જેઓ અરણ્યમાં શ્રદ્ધા અને તપ ઉપાસે છે તેઓ અર્ચિ(તેજ-દેવલોક)માં જાય છે. આ દેવયાન. જેઓ ગામમાં રહી ઇષ્ટાપૂર્ત (યજ્ઞ-કૃપાદિક) અને દાન ઉપાસે છે તેઓ ધૂમ(૧પૃલોક)માં જાય છે...ત્યાં કર્મફળ પતતાં સુધી રહીને, આ જ માર્ગે તેઓ પાછા ફરે છે. તેમાં જેઓ સુન્દર આચરણવાળા છે તેઓ તુરત સુન્દર જન્મ પામે છે—બ્રાહ્મણ યોનિ, ક્ષત્રિય યોનિ કે વૈશ્ય યોનિ. જેઓ દુષ્ટ આચરણવાળા હોય છે તેઓ દુષ્ટ યોનિ પામે છે—કુતરાની યોનિ, ભૂંડની યોનિ, કે ચંડાલની યોનિ. જે આ બેમાંથી (અર્ચિરૂ અને ધૂમ) એકે માર્ગે જતો નથી તે પામર જીવો છે, અને તે ફરી ફરીને આ લોકમાં જ આવળ કરે છે, જન્મે છે અને મરે છે. આ ત્રીજું સ્થાન.

૩. યથાકારી યથાચારી તથા ભવતિ સાધુકારી સાધુર્ભવતિ પાપકારી પાપો ભવતિ । પુણ્યઃ પુણ્યેન કર્મણા ભવતિ પાપઃ પાપેનેતિ । અથો સ્વલ્લવાહુઃ કામમય એવાયં પુરુષ ઇતિ સ યથાકામો ભવતિ તત્ક્રતુર્ભવતિ યત્ક્રતુર્ભવતિ તત્કર્મ કુરુતે યત્કર્મ કુરુતે તદમિસમ્પદ્યતે ॥

= જેવું કરે, જેવું આચરે તેવો એ થાય છે: સાફ કરનાર સારો થાય છે, પાપ કરનાર પાપી થાય છે. પુણ્યવાન પુણ્ય કર્મ વડે થાય છે, પાપી પાપ કર્મ વડે થાય છે. ખરેખર કહે છે કે—આ પુરુષ કામમય (ઇચ્છાનો બનેલો) છે: જેવો એનો ક્રતુ તેવું એ કર્મ કરે છે, અને જેવું એ કર્મ કરે છે તેવી ગતિ એ પામે છે.

[ઉપનિષદ્.]

૪. નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ ।

જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુર્ધ્રુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ ।

= જે નથી તે છે થતું નથી અને જે છે તે નથી થતું નથી:

૫. વાસાંસિ જીર્ણાણિ યથા વિહાય નવાનિ ગૃહ્ણતિ નરોઽપરાણિ ।

તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥

= જેમ જૂનાં લૂગડાં ત્યજીને માણસ ખીજાં પહેરે છે, તેમ દેહી (જીવ) જીર્ણ શરીર ત્યજીને ખીજાં નવાં શરીર ધારણ કરે છે.

[મ. ગી.]

૧૬.

ચાર પુરુષાર્થ.

૧. આ સંસારમાં પ્રતીત થતું વૈચિત્ર્ય ક્યાંથી આવ્યું ?—એ પ્રશ્ન જેમ દરેક વિચારશીલ જનને થયા વિના રહેતો નથી, તેમ આ એક ખીજો પ્રશ્ન પણ થયા વિના રહેતો નથી, કે—આ મનુષ્યજીવનનો ઉદ્દેશ શો ? મનુષ્યની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ તપાસીને હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રકારોએ એમાંથી ચાર ઉદ્દેશો શોધી કાઢ્યા છે—જેને ‘પુરુષાર્થ’ કહે છે. ‘પુરુષાર્થ’ એટલે પુરુષે અર્થાત્ મનુષ્યે પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુઓ. આ ચાર પુરુષાર્થ તે (૧) ધર્મ, (૨) અર્થ, (૩) કામ અને (૪) મોક્ષ છે.

૨. પહેલાં, ધર્મ અને મોક્ષને એકઠા ગણી, ત્રણ જ પુરુષાર્થ ગણાવવામાં આવતા, અને એને ‘ત્રિવર્ગ’ કહેતા. ‘ત્રિવર્ગ’ એટલે ત્રણનો વર્ગ. વર્ણી મોક્ષને છોડી દઈ, આ ત્રણને જ ગણાવવાનું કારણ એ પણ ખરું કે જનસમાજનો મોટો ભાગ ગૃહસ્થાશ્રમીઓનો અને તેથી ગૃહસ્થાશ્રમના મુખ્ય પુરુષાર્થ ધર્મ અર્થ અને કામ એ ત્રણ જ.

૩. હવે, ધર્મ અને મોક્ષને જુદા ગણીને બોલીએ તો—‘ધર્મ’ એટલે શાસ્ત્રની અમુક અમુક કર્મ કરવાની આજ્ઞા. વર્ણાશ્રમધર્મ એટલે ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમના મનુષ્યોએ પાળવાના નિયમો. એ નિયમોથી જનસમાજનું ધારણ થાય છે, અર્થાત્ એ ટકી રહે છે—તેથી એ ‘ધર્મ’ (જુ—ધારણ કરવું ધાતુ ઉપરથી) કહેવાય એ થોડું છે.

૪. ‘અર્થ’—એટલે દ્રવ્ય, પૈસો—જે આ દુનીયાના સુખનું એક

સાધન છે, અને જેને મેળવવા પુષ્કળ મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિ થયાં કરે છે (ઋદ્ધ-જવું ધાતુ ઉપરથી.) ‘ધર્મ’ સાધવા માટે પણ આ ‘અર્થ’ ની જરૂર પડે છે.

૫. ‘કામ’ એટલે ઇચ્છા, સુખની ઇચ્છા, વૈષયિક સુખની ઇચ્છા, અથવા તો કામનાનો અર્થાત્ ઇચ્છાનો વિષય. મનુષ્યની સર્વ કામનાનો વિષય તે સુખનો ઉપભોગ છે. એ વિના અર્થ દ્રવ્ય-મેળવ્યા કરવું નકામું છે. તેમ, મનુષ્ય ધર્મ આચરે છે તેમાં પણ પરલોક ઉપરાંત આ લોકમાં પણ સુખી થવાની ઇચ્છા સ્પષ્ટ રહેલી છે.

૬. મોક્ષ એટલે બન્ધનમાંથી છૂટવું તે. અજ્ઞાન દુઃખ પાપ એ સંસારનાં બન્ધન છે, અને એમાંથી છૂટવું તે મોક્ષ—સર્વ પુરુષાર્થમાં શ્રેષ્ઠ છે. અર્થ અને કામ કરતાં એ ઉચ્ચતર પુરુષાર્થ છે એટલું જ નહિ, પણ વર્ણશ્રમધર્મ પાળવા તે પણ પરિણામે આ અજ્ઞાન અને દુઃખથી ભરેલા સંસારથી છૂટવા માટે છે એમ મોક્ષવાદનો સિદ્ધાન્ત છે. મોક્ષના સ્વરૂપ પ્રમાણે એના પાંચ ભેદ કલ્પ્યા છે: (૧) સાલોક્ય, (૨) સારૂપ્ય, (૩) સાદર્શ્ય, (૪) સાયુજ્ય, અને (૫) કૈવલ્ય: પરમાત્માના લોકને પામવું, એના જેવા રૂપના થવું, એની સમાન શક્તિ વા ગુણવાળા થવું, એની જેડે મળી જવું, સર્વ ઉપાધિથી અને પ્રકૃતિના સંસર્ગથી મુક્ત થઈ સ્વ સ્વરૂપમાં વિરમવું તે.

ઊત્તારા.

૧. યુધિષ્ઠિર:—ધર્મે ચાર્થે ચ કામે ચ લોકવૃત્તિ: સમાહિતા ।

તેષાં ગરીયાન્ કતમો મધ્યમ: કો લઘુશ્ચ ક: ॥

વિદુર:—ધર્મેનૈર્વર્ષયસ્તીર્ણા ધર્મે લોકા: પ્રતિષ્ઠિતા: ।

ધર્મેણ દેવા દિવિ ચ ધર્મે ચાર્થ: સમાહિત: ॥

ધર્મો રાજન્ ગુણ: શ્રેષ્ઠો મધ્યમો હ્યર્થ ઉચ્યતે ।

કામો યવીયામિતિ ચ પ્રવદન્તિ મનોષિણ: ॥

अर्जुनः— कर्मभूमिरियं राजन्निह वार्ता प्रशस्यते ।
 कृषिर्वाणिज्यगोरक्षं शिल्पानि विविधानि च ॥
 अर्थ इत्येव सर्वेषां कर्मणामव्यतिक्रमः ।
 निवृत्तेऽर्थे न वर्तेते धर्मकामाविति श्रुतिः ॥
 विषहेतार्थवान् धर्ममाराधयितुमुत्तमम् ।
 कामं च चरितुं शक्तो दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥
 अर्थस्यावयवावेनौ धर्मकामाविति श्रुतिः ।
 अर्थसिध्या विनिवृत्तावुभावेनौ भविष्यतः ॥

नकुलसहदेवौ—योऽर्थो धर्मेण संयुक्तो धर्मो यश्चार्थसंयुतः ।
 मध्विवामृतसंसृष्टं तस्मादेतौ मताविह ॥
 अनर्थस्य न कामोऽस्ति तथार्थोऽधर्मिणः कुतः ।
 तस्मादुद्विजते लोको धर्मार्थाभ्यां बहिष्कृतात् ॥
 धर्मं समाचरेत् पूर्वं ततोऽर्थं धर्मसंयुतम् ।
 ततः कामं चरेत् पश्चात् सिद्धार्थस्य हि तत्फलम् ॥

भीमसेनः— नाकामः कामयत्यर्थं नाकामो धर्ममिच्छति ।
 नाकामः कामयानोऽस्ति तस्मात्कामो विशिष्यते ॥
 नास्ति नासीन्न भविता भूतं काममृते परम् ।
 एतत्सारौ महाराज धर्मार्थावत्र संश्रितौ ॥
 नवनीतं यथा दध्नस्तथा कामोऽर्थधर्मतः ।
 श्रेयस्तैलं न पिण्याको घृतं श्रेय उदश्चितः ।
 श्रेयः पुष्पफलं काष्ठात् कामो धर्मार्थयोर्वरः ।
 पुष्पतो मध्विव परं कामात्संजायते सुखम् ।
 धर्मार्थकामाः सममेव सेव्याः यो ह्येकभक्तः सत तो जघन्यः ।
 द्वयोस्तु सक्तं प्रवदन्ति मध्यमं स उत्तमो योऽभितस्त्रिवर्गे ॥

યુધિષ્ઠિર:—યો વૈ ન પાપે નિરતો ન પુણ્યે નાર્થે ન ધર્મે મનુજો ન કામે ।
 વિમુક્તદોષઃ સમફલગુસારો વિમુચ્યતે દુઃસ્વસુસ્વાત્ સ સિદ્ધિઃ ॥
 મૂતાનિ જાતીમરણાન્વિતાનિ જરાવિકારૈશ્ચ સમન્વિતાનિ ।
 મૂયશ્ચ તૈસ્તૈરુપસેવિતાનિ મોક્ષં પ્રશંસન્તિ ન તં ચ વિદ્મઃ ॥

= યુધિષ્ઠિર પૂછે છે:—ધર્મ અર્થ અને કામ એમાં લોકવૃત્તિ (મનુ-
 પ્યની પ્રવૃત્તિ) રહેલી છે. એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ કયો ? મધ્યમ કયો ?
 કનિષ્ઠ કયો ?

વિદુર ઉત્તર દેછે:—ધર્મ વડે ઋષિઓ તર્યા છે, ધર્મ ઉપર લોક રહેલા
 છે, સ્વર્ગમાં દેવો છે તે પણ ધર્મને લીધે—અર્થ (દ્રવ્ય) પણ ધર્મમાં રહેલો
 છે. હે રાજન્ ! ધર્મ એ ઉત્તમ ગુણ છે. અર્થ એ મધ્યમ કહેવાય છે. કામ
 એ સૌથી ન્હાનો છે—એમ ડાહ્યા પુરુષો કહે છે.

અર્જુન કહે છે:—હે રાજન્ ! આ (પૃથ્વી) કર્મભૂમિ છે: અહીં
 ધન્ધાની પ્રશંસા થાય છે. ખેતી, વાણિજ્ય, પશુપાલન, અને વિવિધ પ્રકા-
 રના હુન્નર—એ રૂપી જે અર્થ, તે હોય તો જ સર્વ કર્મ બરાબર થાય.
 અર્થ ન હોય તો ધર્મ અને કામ ન થઈ શકે એમ શ્રુતિ કહે છે. જેની
 પાસે અર્થ હોય તે ઉત્તમ ધર્મ સાધી શકે, અને કામ પણ આચરી શકે-
 કામ કે જે પરાધીન જનોથી પ્રાપ્ત થવો કઠણ છે. ધર્મ અને કામ એ
 અર્થના અવયવ છે એમ શ્રુતિ કહે છે. અર્થ સિદ્ધ થવાથી આ બંને સિદ્ધ
 થઈ શકશે.

નકુલ સહદેવ:—જે અર્થ ધર્મ થકી જોડાએલો હોય, અને જે
 ધર્મ અર્થ થકી યુક્ત હોય તે અમૃત થકી બળેલું મધ સમજવું. તેથી આ
 બંને અત્રે માન્ય થએલા છે. અર્થ વિના કામ સિદ્ધ થતો નથી. જેને
 ધર્મ નથી તે અર્થ ક્યાંથી જ સિદ્ધ કરી શકે ? જે માણસ ધર્મ અને અર્થ થકી
 રહિત છે તેનાથી લોક ઉદ્દેગ પામે છે. પ્રથમ ધર્મ સારી રીતે આચરવો,
 પછી ધર્મયુક્ત એવો અર્થ, તે પછી કામ—કારણ કે જેણે અર્થ સિદ્ધ કર્યો
 છે તેનું આ (કામ) ફળ છે.

લીમસેન—કામ (ઇચ્છા) રહિત પુરુષ અર્થ ઇચ્છી શકતો નથી,

કામરહિત પુરુષ ધર્મની ઇચ્છા કરતો નથી. કામરહિતને કામ સંભવતો નથી. તેથી કામ સૌથી (ધર્મ અને અર્થથી) ચઢીઆતો છે. કોઇ પણ ભૂત (પ્રાણી) બિલકુલ કામ વિનાનું છે નહિ, હતું નહિ, અને હશે નહિ, આ કામ એ ધર્મ અને અર્થના સાર રૂપ છે: ધર્મ અને અર્થ એને આશ્રયે રહેલા છે. જેમ દર્દીમાંથી માખણ છે, તેમ કામ એ અર્થ અને ધર્મમાંથી છે: તેલ સાઈ, ખોળ નહિ; ધી સાઈ છાશથી; પુષ્પ—ફળ લાકડાથી શ્રેષ્ઠ; તેમ કામ એ ધર્મ અને અર્થથી ચઢીઆતો. જેમ પુષ્પમાંથી ઉત્તમ મધુ નીકળે છે તેમ કામમાંથી સુખ ઉત્પન્ન થાય છે.

ધર્મ અર્થ અને કામ સરખી રીતે જ સેવવા—જે એમાંથી એકને જ બળે છે તે નર કનિષ્ઠ છે. એમાં વળગેલાને મધ્યમ કહે છે. જે ત્રણે પુરુષાર્થમાં લાગેલો છે તે ઉત્તમ છે.*

યુધિષ્ઠિર પોતે વિદ્વાનોને મુખેથી સાંભળેલો ખુલાસો જણાવે છે:—જે મનુષ્ય પાપમાં આસક્ત નથી, તેમ પુણ્યમાં પણ નથી, અર્થમાં નથી, ધર્મમાં નથી, અને કામમાં પણ નથી—જે દોષથી મુક્ત છે, જેને હલકું—ભારે સરખું છે અને જે દુઃખ—સુખથી મુક્ત થએલો છે—એ સિદ્ધ છે (પૂર્ણતાને પામેલો છે.) પ્રાણીઓને જન્મમરણ લાગેલાં છે, તેમજ વૃદ્ધાવસ્થા અને વિકાર (ફેરફાર—ક્ષય) પણ લાગેલાં છે—અને ફરી ફરીને એ જન્મમરણાદિ એને વળગે છે: તેથી વિદ્વાનો મોક્ષની પ્રશંસા કરે છે. અને એ મોક્ષ (હજી) આપણે જાણતા નથી.

[મ. મા.]

૨. અર્થશાસ્ત્રાત્તુ બલવદ્ધર્મશાસ્ત્રમિતિ સ્થિતિ: ।

= અર્થશાસ્ત્ર કરતાં ધર્મશાસ્ત્ર બલવાન છે એમ કહેલું છે. (ગિદ્દા ૦ સામો શસ્ત્ર લઇને મારવા આવે તેને મારવો—એ અર્થશાસ્ત્રનો વિધિ; ક્ષમા કરવી એ ધર્મશાસ્ત્રનો.)

[યાજ્ઞ. સ્મૃ.]

*મૂળમાં આ શ્લોક બીમસેનનો છે. પણ તે બીમસેને ઉપર કરેલી કામની પ્રશંસાથી વિરુદ્ધ હોઇ, અન્ય સ્થળેથી અત્રે ધુસી ગયો લાગે છે. બીમસેન પોતે કરેલી અત્યુક્તિ સુધારીને છેવટે ત્રણેનું સરખી રીતે પ્રતિપાદન કરે છે એમ કદાચ ખુલાસો અપાય પણ તે થોડો સંભવિત દીસે છે.

૧૭.

રામાયણ અને મહાભારત.

૧. પંચ મહાયજ્ઞ, ઉપનયનાદિ સંસ્કાર, વર્ણ અને આશ્રમની વ્યવસ્થા, કર્મ અને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાન્ત અને ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ વિચાર-એને પ્રાચીન હિન્દુધર્મના પંચ પ્રાણ કહીએ તો ચાલે. સત્ર અને ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં આનું પુષ્કળ નિરૂપણ છે. પણ આ પંચપ્રાણથી એતન બનેલો હિન્દુધર્મનો દેહ કેવો દેખાતો હતો તથા એનું ચલનવલન કેવું થતું હતું-ઇત્યાદિ વસ્તુનું નેત્ર આગળ ચિત્ર ખડું કરવું હોય તો તે સમયના એ મહાન ગ્રંથો-રામાયણ અને મહાભારત-વાંચવા જોઈએ. સૌને જાણીતું છે કે રામાયણમાં સૂર્યવંશી રામની કથા છે, અને મહાભારતમાં ચન્દ્રવંશી ભરતકુળમાં જન્મેલા પાંડવકૌરવનો ઇતિહાસ છે. એટલે એ સંબંધી કંઈ ન કહેતાં, એમાં પૂર્વોક્ત પ્રાચીન હિન્દુધર્મના ચિત્ર ઉપરાંત મુખ્ય ધાર્મિક ઉપદેશ શો રહેલો છે એ જ તપાસીશું.

૨. રામાયણમાં—ગૃહધર્મ અને રાજધર્મનો ઉત્તમ ઉપદેશ છે. ધરમાં સૌ કુટુંબીઓએ પરસ્પર કેવા સ્નેહથી વર્તવું જોઈએ એ જુદા જુદા દાખલા લઇને બતાવ્યું છે. પિતાના વચન ખાતર પુત્ર રામે વનવાસ સ્વીકાર્યો; પત્નીએ પતિના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થવું જોઈએ, તેથી સીતાજી રામ સાથે વનવાસમાં ગયાં; રામના ભાઇ લક્ષ્મણે વનમાં તેમજ રાવણ સ્થામે યુદ્ધમાં રામની સેવા કરી; બીજા ભાઇ ભરતે મ્હોટા ભાઈનો હક વિચારી, સામી આવતી લક્ષ્મીને ઠોકર મારી, નહાના ભાઈ તરીકે પોતાની ફરજ હતી તે જ બજાવી. રામ અધર્મને ઉત્તેજન આપે છે એવી એક દુષ્ટ પ્રજાજનને શંકા થઇ, એ શંકાને પણ અવકાશ રહેલો ન જોઈએ તેટલા માટે રામે ઉગ્ર રાજધર્મ પાળી સીતાનો ત્યાગ કર્યો. છતાં પતિ તરીકે એમને એના ઉપર અવિચળ પ્રેમ હતો. એ અશ્વમેધ યજ્ઞ વખતે ફરી ન પરણતાં, સીતાજીની સોનાની મૂર્તિ પાસે રાખીને પોતે ચલાવી લીધું એટલાથી જણાઇ આવ્યું. રામની પિતૃભક્તિ અને રાજધર્મ, એમનાં કર્તવ્યનિષ્ઠા અને એકપત્નીવ્રત હિન્દુધર્મના ઇતિહાસમાંથી કદી ભૂલાવાનાં નથી.

૩. મહાભારત જુદીજ ઢાળનો ગ્રંથ છે. એમાં રામાયણ કરતાં કુટુંબ

જાળ વિશેષ છે, અને કુટુંબીઓ સ્વાર્થને માટે કેવો અન્યાય કરે છે, કલહમાં ઊતરે છે ઇત્યાદિ ધરસંસારની કાળી બાજુ પૂરેપૂરી બતાવી છે, તેજ સાથે એની ઊજળી બાજુ પણ બતાવવી બાકી રાખી નથી. જુદા જુદા સ્વભાવના બાધઓ પણ સંપત્તી કેવા એકત્ર રહી શકે, અને પાસેનાં બીજાં સગાં સંબંધીઓ સાથે કેવો સ્નેહભર્યો સંબંધ રાખી શકે, તે પાંડવોના માંહોમાંહેના, અને કૃષ્ણ સાથેના, સંબંધમાં બતાવ્યું છે. પણ તે ઉપરાંત આ ગ્રંથની મોટી ખૂબી એ છે કે—દરેક મનુષ્યમાં ગુણ અને દોષ કેવા બળેલા હોય છે, અને તેથી મનુષ્યસ્વભાવના કેવા જુદા જુદા નમૂનાઓ બને છે, એ એમાં બહુ રસિક અને અદ્ભુત રીતે બતાવ્યું છે. અને આખી વાર્તામાંથી એ સાર કાઢી આપ્યો છે કે—“યતો ધર્મસ્તતો જયઃ”—જ્યાં ધર્મ, ત્યાં જ જય.”

૪. પણ આ મુખ્ય વાર્તા ઉપરાંત, મહાભારતમાં બીજી અસંખ્ય વાર્તાઓ પ્રસંગે પ્રસંગે આવે છે. યુધિષ્ઠિર વગેરે પાંડવો દેશવટો ભોગવી વનમાં ફરે છે ત્યાં એમને અનેક ઋષિઓ અને જ્ઞાનીઓ સાથે મેળાપ થાય છે, અને એમને મુખેથી તેઓ અનેક રાજ્યોનાં અને સ્ત્રીપુરુષોનાં સુખ દુઃખનાં ચરિત્રો સાંભળે છે, અને વિવિધ વિષયો ઉપર ઉપદેશ પામે છે. આ સિવાય મહાભારતમાં બીજે ઘણે પ્રસંગે ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપદેશો આવ્યાં કરે છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને જે ઉપદેશ કર્યો છે તે મહાભારતનું પ્રકરણ છે. વળી બીજમ પિતામહ ધવાધને બાણશ્યા ઉપર પડ્યા પડ્યા સૌ શ્રોતાજનોને રાજધર્મ—સ્ત્રીધર્મ—ભોક્ષધર્મ વગેરે વિષયો ઉપર બહુ અમૂલ્ય ઉપદેશ આપે છે. મહાભારતમાં ધર્મ સંબંધી એટલું બધું જ્ઞાન ભર્યું છે કે હિન્દુધર્મનું બીજું કોઈ પુસ્તક વાંચી ન શકે અને મહાભારત વાંચે તો તે બસ થાય. યોગ્ય અભિમાનથી કહેવાયું છે કે—“જે આમાં છે તે જ બીજે છે, અને જે આમાં નથી તે બીજે કોઈ ઠેકાણે નથી.”

૫. અત્યારે જે રૂપનાં અને કદનાં આખે પુસ્તકો જોવામાં આવે છે તેવાં તે મૂળથી ન હતાં. પણ એ રચવાનો આરંભ સત્રકાળની શરૂઆતમાં જ થઈ ચૂક્યો હતો, અને એના અન્તભાગ સુધીમાં તો એ લખાઈ ગયાં હતાં એમ કહીએ તો ચાલે (રામાયણમાં કેટલાક સર્ગ અને સર્ગના ભાગ બાકીના ગ્રંથ જેટલા જૂના નથી. મહાભારતની તો નવી નવી આવૃત્તિઓ થએલી એ ગ્રંથમાં જ રપટ જણાવી છે. એમાં કહ્યું છે કે મૂળ ભારત બાસે

એમના શિષ્ય વૈશંપાયન વગેરેને કહેલું તે વૈશંપાયને જનમેજયને કહ્યું. અને તે સૌતિ (સૂતપુત્ર) શૌનકાદિ મુનિઓને કહી સંભળાવે છે: હવે, આવકું પુસ્તક એક જણુ જેવું સાંભળે તેવું જ અક્ષરશઃ બીજાને સંભળાવે એ અશક્ય છે—એટલે ભારતનાં ત્રણ સ્વરૂપ આમાં ચોખ્ખાં જણાઈ આવે છે: પહેલું વ્યાસનું ભારત, બીજું વૈશંપાયનનું ભારત, અને ત્રીજું સૌતિનું ભારત. વળી આ ઉપરાંત સંજયે કરેલું યુદ્ધનું વર્ણન, અને “ સૌતિ શૌનકાદિકને કહે છે ” એમ જણાવનાર અન્યકારની કૃતિ—એ બે ધ્યાનમાં લઈએ તો બધી મળીને પાંચ કૃતિઓ થાય.

[રા. બ. ચિન્તામણુ વૈદ્ય—જેમણે રામાયણ, મહાભારત, અને તે સમયના હિન્દુસ્થાન સંબંધી ત્રણ સારાં અભ્યાસ અને વિવેચન ભર્યાં પુસ્તકો રચ્યાં છે—એ ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦ વર્ષ સુધીમાં આ પુસ્તકો હાલ જે રૂપમાં જેવામાં આવે છે લગભગ તે રૂપમાં લખાઈ ચૂક્યાં હતાં એમ બતાવે છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો ઇ. સ. ૫મી બે એક સૈકા સુધી એને ઊતારે છે. આપણે જે ધાર્મિક સ્થિતિનું ચિત્ર જેવા માગીએ છીએ તેટલા પૂરતાં તો એ પુસ્તકો ઇ. સ. પૂર્વે ઓછામાં ઓછા ત્રણેક શતક જૂનાં માની શકાય એમ છે. અને એમાં ચીતરેલો ધર્મ તો એ કરતાં પણ ઘણો જૂનો સૂત્રાન્યેથી પણ પહેલાંનો છે એ હિન્દુધર્મના ઉપર આપેલા ઇતિહાસ થકા ૨૫૯ જણાવું હશે.]

૬. અનેક શતકનાં અને અનેક મતિનાં આ પુસ્તકો હોવા છતાં—એમાં કોઈક અદ્ભુત આન્તર એકતા સચવાઈ રહેલી છે. તેનું કારણ એમ જણાય છે કે છેવટની આવૃત્તિ રચનારે પહેલાના અન્ય ઉપર પોતાની કલમ ફેરવીને એ અન્યને પોતાની એક અખંડાકાર કૃતિ બનાવી દીધો છે. તેમ કરવામાં પ્રાચીન ભાગ લોખ્યો નથી—એમાં યુગાનુસાર ઊમેરો કર્યો છે ખરો, પણ મૂળને મૂળ સ્વરૂપે પણ ત્રણીવાર રહેવા દીધું છે. તેથી આ ભાગને છેલ્લા અન્યકર્તાની પહેલાના સમય માટે પણ પ્રમાણ માની શકાય છે. મૂળ ફક્ત કૌરવ પાંડવના યુદ્ધની અને એ યુદ્ધમાં પાંડવોએ મેળવેલા જયનીજ વાત હતી અને તેથી ભારતને ‘ જય ’ કહેતા એમ ઘણા વિદ્વાનો કલ્પના કરે છે. પણ “ યતો ધર્મસ્તતો જયઃ ” એ વાક્યનું મહાભારતમાં ફરી ફરીને ઉચ્ચારણુ છે એ જોતાં માત્ર યુદ્ધનો જય વર્ણવવાનું જ નહિ, પણ તે સાથે ધર્મનો જય બતાવી નીતિનો ઉપદેશ કરવાનું મૂળથી જ તાત્પર્ય હશે

એમ લાગે છે. અને એ નીતિ યા ધર્મનો આધાર પ્રભુભક્તિ ઉપર રહેલો છે એમ બતાવવાને નારાયણ અને એના ભક્ત નર-અર્જુન-તું આ શ્લોકમાં સ્મરણ કર્યું છે. બેશક, મૂળ ગ્રન્થકારે યુદ્ધની કથા પોતાની પહેલાંની લોક-ગાથામાંથી લીધી હશે. પણ તે જ પ્રમાણે કેટલાક ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપદેશો પણ પોતાની પહેલાંના ઉપદેશોની કૃતિમાંથી લીધેલા છે—એટલે પહેલું યુદ્ધનું વર્ણન અને પછી ઉપદેશભાગ એમ ક્રમ બાંધવો તે ભૂલ છે. વસ્તુતઃ મૂળ વાર્તા ઉપર ધર્મ નીતિ આચાર વ્યવહાર પંથ વગેરેને લગતા ઉપદેશના થર એની મેળે ગમે તેમ ચઢી ગયા છે એમ નથી. એ ઉપદેશ-રૂપે સમસ્ત યુગના જ્ઞાનને, આર્ય દષ્ટિવાળા વ્યાસવૈશંપાયનાદિ થોડાક મહા-પુરુષોએ, યુદ્ધિપુરઃસર મહાભારતમાં એકત્રિત કર્યું છે.

આમ કથા અને ઉપદેશનાં તત્ત્વો એકઠાં થએલાં લક્ષ્યમાં રાખી મહાભારતને ‘શાસ્ત્ર-કાવ્ય’ કહેવામાં આવે છે. એમાં શાન્ત રસ પ્રધાન છે, અને મોક્ષરૂપી પુરુષાર્થનું પ્રતિપાદન કરવાનો ઉદ્દેશ છે: એ પુરુષાર્થ-સિદ્ધિના સાધનરૂપ અનેકરંગી પુષ્પોમાં પ્રભુભક્તિ સૂત્ર પેઠે પરાવાએલી છે.

ઊતારા.

૧. મા નિષાદ પ્રતિષ્ઠાં ત્વમગમઃ શાશ્વતીઃ સમાઃ ।

યત્ક્રૌઞ્ચમિથુનાદેકમવધીઃ કામમોહિતમ્ ॥

(વાલ્મીકિ ઋષિ નદીએ ન્હાવા ગયા હતા, ત્યાં કૈંચ પક્ષીઓનું જોડું આનન્દ કરતું હતું તેમાંથી એકને પાર્શ્વીએ માર્યું એ જોઇને ઋષિએ પાર-ધોને શાપ દીધો:) હે નિષાદ ! તં કૈંચના જોડામાંથી એક પક્ષી કે જે કામ-વશ થઇ બેઠેલું હતું તેને તં માર્યું તેથી તું બહુ વર્ષો ઠરીને નહિ રહે. [આ કરુણરસનો ઉદ્દગાર—‘શ્લોકરૂપે પરિણુમેલો શોક ’—તે રામાયણનું બીજ; રામસીતાનો વિયોગ કરાવનાર રાવણ વિનાશ પામ્યો એ રામાયણનું વસ્તુ.]

२. कुलीनमकुलीनं वा वीरं पुरुषमानितम् ।
 चारित्रमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वाशुचिम् ॥
 अनार्यस्त्वार्यसंस्थानः शौचाद्धीनस्तथा शुचिः ।
 लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥
 अधर्मं धर्मवेषेण यद्यहं लोकसंकरम् ।
 अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधिविवर्जिताम् ॥
 कश्चेतयानः पुरुषः कार्याकार्यविचक्षणः ।
 बहु मन्येत मां लोके दुर्वृत्तं लोकदूषणम् ॥
 कामवृत्तो न्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते ।
 यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः ॥
 सत्यमेवानृशंस्यं च राजवृत्तं सनातनम् ।
 तस्मात्सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥
 ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे ।
 सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्परं गच्छति चाक्षयम् ॥
 उद्विजन्ते यथा सर्पान्नरा अनृतवादिनः ।
 धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥
 सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः ।
 सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम् ॥
 दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च ।
 वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत् ॥
 नैव लोभान्न मोहाद्वा न चाज्ञानात्तमोन्वितः ।
 सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥
 प्रत्यगात्ममिमं धर्मं सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवम् ।
 भारः सत्पुरुषैश्चीर्णस्तदर्थमभिनन्द्यते ॥

=વીર અને પુરુષત્વનું અભિમાન રાખનાર મનુષ્ય ખરેખર તેવો છે કે કેમ, કુલીન છે કે અકુલીન, પવિત્ર છે કે અપવિત્ર—એ એનું ચારિત્ર જ કહી આપે છે. (હું પ્રતિજ્ઞા તોડું તો) અનાર્ય છતાં આર્યનો, અપવિત્ર છતાં પવિત્રનો, અલક્ષણો છતાં લક્ષણવાળો, દુઃશીલ છતાં શીલવાળો હોવાનો હું ડોળ કરું. જો ધર્મનો વેષ ધારણ કરીને હું અધર્મ આચરું, અને શુભ નિશ્ચય ત્યજી લોકમર્યાદા શેળભેળ કરી શાસ્ત્રના વિધિથી ઉલટું કૃત્ય કરું તો કાર્ય—અકાર્ય સમજનાર કયો ડાહ્યો અને વિવેકી પુરુષ મારે માટે સારો મત ધરાવે? વળી આ સમસ્ત લોક સ્વચ્છન્દ વૃત્તિથી ચાલે. જેવું રાજનું વર્તન, તેવું પ્રજાનું વર્તન હોય છે. રાજનું ચારિત્ર હમેશાં સત્ય અને દયાવાળું હોવું જોઈએ. રાજ્યનો આત્મા જ સત્ય છે; સત્ય ઉપર સર્વ જગત્ રહેલું છે. ઋષિઓએ અને દેવોએ સત્યને જ (ત્રિષ્ટ) માનેલું છે. જે સત્યવાદી હોય છે તે જ આ લોકમાં અક્ષય અને પરમ સ્થાન પામે છે. જૂઠ્ઠા માણસ પાસેથી માણસો ત્રાસીને જતા રહે છે—સર્પ પાસેથી જતા રહે તેમ. ધર્મમાં સત્ય જ મુખ્ય છે, સત્ય એ સર્વનું મૂળ કહેવાય છે. સત્ય એ જ આ લોકમાં ધ્વજ છે, સત્યમાં જ હમેશાં ધર્મ આશ્રય કરી રહેલો છે. સર્વ વસ્તુ સત્યમાંથી નીકળે છે, સત્ય કરતાં કોઈ સ્થાન ઊંચું નથી. દાન યજ્ઞ હોમ તપ વેદ—સર્વ સત્યમાં રહેલાં છે, માટે સત્યપરાયણ થવું. લોભ, મોહ કે અજ્ઞાનથી હું સત્યની પાળ તોડીશ હિં. પિતા પ્રત્યે હું સત્યથી બંધાયેલો છું. સત્ય એ પ્રત્યગાત્મા (હૃદય)માં રહેલો ધર્મ છે એ નક્કી છે. અને એ ભાર સત્પુરુષો વહે છે તેથી એની પ્રશંસા થાય છે.

[વાલ્મીકિ-રામાયણ]

૧. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્ ।

દેવીં સરસ્વતીં ચૈવ તતો જયમુદીરયેત્ ॥

= નારાયણને, અને નરોમાં ઉત્તમ એવા નરને, તેમ જ દેવી સરસ્વતીને નમસ્કાર કરીને, જમ (મહાભારત)નો ઉચ્ચાર કરવો.

૪.

॥ યતો ધર્મસ્તતો જયઃ ॥

ન્યાં ધર્મ ત્યાં જય.

૫.

માતાપિતૃસહસ્રાણિ પુત્રદારશતાનિ ચ ।

સંસારેષ્વનુભૂતાનિ યાન્તિ યાસ્યાન્તિ ચાપરે ॥ ૧ ॥

હર્ષસ્થાનસહસ્રાણિ ભયસ્થાનશતાનિ ચ ।

દિવસે દિવસે મૂઢમાવિશન્તિ ન પણ્ડિતમ્ ॥ ૨ ॥

ઊર્ધ્વબાહુર્વિરોમ્યેષ ન ચ કશ્ચિચ્છૃણોતિ મે ।

ધર્મોદ્ધર્ષશ્ચ કામશ્ચ સ કિમર્થ (સ ધર્મઃ કિં) ન મેવ્યંતે ॥ ૩ ॥

ન જાતુ કામાન્ન મયાન્ન લોભા-

દ્ધર્મં ત્યજેઽજીવિતસ્યાપિ હેતોઃ ॥

નિત્યો ધર્મઃ સુખદુઃસ્વે ત્વનિત્યે ।

જીવો નિત્યો હેતુરસ્ય ત્વનિત્યઃ ॥ ૪ ॥

इमां भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत् ।

स भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

= હજારો માતા-પિતા, અને સેંકડો પુત્ર કલત્ર સંસારમાં અનુભવ્યાં, અનુભવાતાં જાય છે, અને જશે. હજારો હર્ષનાં સ્થાન અને સેંકડો ભયનાં સ્થાન પ્રતિદિન મૂઢ જનનાંજ પ્રવેશ કરે છે, પંડિતમાં નહિ. જાઓ હાથ કરીને, હું આ ખૂમ પાડું છું, પણ કોઈ માફ સાંભળતું નથી તે એ કે-ધર્મમાંથી અર્થ અને કામ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ધર્મ કેમ કોઈ સેવતું નથી? કામ થકી, ભય થકી, કે લોભ થકી, કે-જીવિતની ખાતર પણ-કદી ધર્મ ત્યજવો નહિ. ધર્મ એ નિત્ય છે, સુખ અને દુઃખ અનિત્ય છે; જીવ નિત્ય છે, જીવિત (જે ખાતર એ ધર્મ ત્યજવા તત્પર થાય છે) રૂપી હેતુ અનિત્ય છે. આ (ચતુઃશ્લોકી) ભારતસાવિત્રીનો પ્રાતઃકાળમાં જીતીને જે પાઠ કરે છે, તે ભારતનું ફળ પામીને-પરબ્રહ્મને પામે છે.

૬ ધર્મે ચાર્થે ચ કામે ચ મોક્ષે ચ ભરતર્ષમ ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित् ॥

= ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષની આપતમાં હે ભરતર્પણ !—જે અહીં (મહાભારતમાં) છે, તે જ અન્ય ગ્રંથોમાં છે, જે અહીં નથી તે કોઈ ઠેકાણે નથી.

૭. एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं

न हृच्छयं वेत्ति मुनिं पुराणम् ।

यो वेदिता कर्मणः पापकस्य

तस्यान्तिके त्वं वृजिनं करोषि ॥

मन्यते पापकं कृत्वा न કેશ્ચિદ્વેત્તિ મામિતિ ।

વિદન્તિ ચૈવં દેવાશ્ચ યશ્ચૈવાન્તરપૂરુષઃ ॥

આદિત્યચન્દ્રાવનિલોઽનલશ્ચ

દ્યૌર્ભૂમિરાપો હૃદયં યમશ્ચ ।

અહશ્ચ રાત્રિશ્ચ ઉમે ચ સંધ્યે

ધર્મશ્ચ જાનાતિ નરસ્ય વૃત્તમ્ ॥

= [શકુન્તલા દુષ્યન્તને કહે છે:—] તું ધારે છે કે તું એકલો છું, અને તારા હૃદયમાં સૂતેલા (વસતા) પુરાણ મુનિ (પરમાત્મા) ને તું જાણ્યો નથી—એ પુરાણ મુનિ તારાં પાપ કર્મને જાણે છે, અને એની સમક્ષ તું પાપ કરે છે. પાપ કરીને તું માને છે કે મને કોઈ જાણ્યું નથી ! પણ એ દેવો જાણે છે, અને જે આન્તર પુરુષ (પરમાત્મા) છે તે જાણે છે. આદિત્ય (સૂર્ય), ચન્દ્ર, વાયુ, અગ્નિ, દ્યૌ, પૃથ્વી, જળ, હૃદય, યમ-રાજા, દિવસ, રાત, એ સંધ્યા (રહવાર અને સાંજ), અને ધર્મ એ મનુષ્યનું વર્તન જાણે છે.

૮. अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ।

अश्वમેधસહસ્રાદિ સત્યમેવ વિશિષ્યતે ॥

સર્વવેદાધિગમનં સર્વતીર્થાવગાહનમ્ ।

સત્યસ્યૈવ ચ રાજેન્દ્ર કલાં નાર્હતિ ષોડશીમ્ ॥

નાસ્તિ સત્યસમો ધર્મો ન સત્યાદ્વિદ્યતે પરમૂ ।

ન હિ તીવ્રતરં પાપમનૃતાદિહ વિદ્યતે ॥ ૩૩ ॥

= હજાર અશ્વમેધ અને સત્ય એને તાજવામાં મૂક્યાં—ત્યારે હજાર અશ્વમેધ કરતાં સત્ય વધ્યું. સર્વ વેદ જાણવા, સર્વ તીર્થમાં ન્હાવું—એ પણ, હે રાજા ! સત્યના સોળમા ભાગ ખરાખર પણ ન થઈ શકે. સત્ય સમાન ધર્મ નથી, સત્ય કરતાં કાંઈ અધિક નથી—અસત્ય કરતાં વધારે તીવ્ર ખીળું કાંઈ પાપ નથી.

૯. યદન્યૈર્વિહિતં નેચ્છેદાત્મનઃ કર્મ પૂરુષઃ ।

ન તત્પરેષુ કુર્વાત જાનન્નાપ્રિયમાત્મનઃ ॥

જીવિતું યઃ સ્વયં ચેચ્છેત્ કથં સોઽન્યં પ્રઘાતયેત્ ।

યદાત્મન ઇચ્છેત્તત્પરસ્યાપિ ચિન્તયેત્ ॥

ન ભૂતાનામર્હિસાયા જ્યાયાન્ ધર્મોસ્તિ કશ્ચન ।

વક્ષ્યામિ જાજલે વૃત્તિં નાસ્મિ બ્રાહ્મણ નાસ્તિકઃ ॥

ન યજ્ઞં ચ વિનિન્દામિ યજ્ઞવિત્તુ સુદુર્લભઃ ।

નમો બ્રાહ્મણ યજ્ઞાય યે ચ યજ્ઞવિદો જનાઃ

સ્વયજ્ઞં બ્રાહ્મણા હિત્વા ક્ષત્રયજ્ઞમનુષ્ઠિતાઃ ॥

= જે કર્મ અન્ય આપણને કરે એવું આપણે ન ઇચ્છીએ તે કર્મ પારકાં પ્રતિ કરવું નહિ—એ કર્મ પોતાને કોઈ કરે તે કેવું ગમતું નથી એ સમજીને. જે માણસ પોતે જીવવા ઇચ્છે તે ખીળને કેમ મારે વા મરાવે ? જે પોતાનું ઇચ્છવું તે જ પારકાનું પણ ઇચ્છવું. પ્રાણીની હિંસા કરવી નહિ એ કરતાં ચઢીઆતો ધર્મ ખીળે કાંઈ નથી.

હે બ્રાહ્મણ જાજલિ ! હું શું કરવાનું તે કહીશ. હું નાસ્તિક નથી. હું યજ્ઞની નિન્દા કરતો નથી. પણ ખરો યજ્ઞ શી વસ્તુ છે એ જાણનાર પુરુષ બહુ દુર્લભ છે. હે બ્રાહ્મણ ! યજ્ઞને હું નમસ્કાર કરું છું, જે જનો યજ્ઞ તે શું એ યથાર્થ રીતે જાણે છે તેમને નમસ્કાર કરું છું. બ્રાહ્મણો પોતાનો યજ્ઞ (જ્ઞાનયજ્ઞ) છોડીને ક્ષત્રિયોનો યજ્ઞ (પશુયજ્ઞ) આચરે છે.

૧૦. પ્રભવાર્થાય ભૂતાનાં ધર્મપ્રવચનં કૃતમ્ ।

યઃ સ્યાત્ પ્રભવસંયુક્તઃ સ ધર્મ ઇતિ નિશ્ચયઃ ॥

ધારણાદર્મમિત્યાહુર્ધર્મેણ વિહતીઃ પ્રજાઃ ।

યઃ સ્યાદ્ધારણસંયુક્તઃ સ ધર્મ ઇતિ નિશ્ચયઃ ॥

= પ્રાણીઓ ઋક્ષિને પામે તે માટે ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે. જે ધર્મ ઋક્ષિયકી યુક્ત હોય એ જ ધર્મ-એમ નિશ્ચય થએલો છે. ધારણ કરે છે (ટકાવે છે) તે ધારણથી ધર્મ એ 'ધર્મ' (ધૃ-ધાતુ ઉપરથી) કહેવાય છે. ધર્મવડે પ્રજા બનેલી છે. જે ધારણ (પ્રજાતું ધારણ કરવું) વડે યુક્ત હોય એ જ ધર્મ-એમ નિશ્ચય થએલો છે.

[મહાભારત.]

૧૮.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.

૧. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા એ મહાભારતના મહાભંડારમાં રહેલું એક અમૂલ્ય રત્ન છે. જગતના ધાર્મિક સાહિત્યમાં એની બરાબરી કરી શકે એવો એક પણ ગ્રંથ નથી એમ હિન્દુઓ અભિમાન રાખે તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું નથી.
૨. એનો પ્રસંગ આવો છે: પાંડવો તરફથી શ્રીકૃષ્ણ દુર્યોધન પાસે વિદિ કરવા ગયા અને કહ્યું કે પાંડવોને થોડાં ગામ આપો તો બસ છે. છતાં દુર્યોધને માન્યું નહિ અને એક તસુ જમીન પણ આપવાની ના કહી. આખરે યુદ્ધ માંડયા વિના ચાલ્યું નહિ. યુદ્ધમાં પાંડવ-કૌરવનાં સૈન્ય સામસામાં ગોઠવાયાં છે તે વખતે અર્જુનના સ્નેહાળ અને ઉચ્ચ હૃદયને પોતાનાં સગાંવહાલાં અને વડીલો સામે શસ્ત્ર ઉપાડતાં આંચકો આવે છે. એનો હાથ ધૂળ છે, હાથમાંથી ગાંડીવ ધનુષ્ય પડી જાય છે, આખું શરીર પરસેવાથી છવાઇ જાય છે, અને શું કરવું તે સ્પષ્ટ નથી. અર્જુન મૂંઝાંધને, એના સારથિ બનેલા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને શિષ્ય બનીને પૂછે છે કે મારે શું કરવું ? તેવારે શ્રીકૃષ્ણ એને ઉપદેશ આપે છે. અર્જુન અને કૃષ્ણનો આ સંવાદ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાને નામે ઓળખાય છે. [મ. ગી.]

૩. આ ગ્રન્થમાં બહુ ઊંડું અને ^{અગત્ય}વશાળ તત્ત્વજ્ઞાન ભર્યું છે એનું સવિ-
સ્તર નિરૂપણ કરવું અને અશક્ય છે, તથાપિ એના મુખ્ય સિદ્ધા-
ન્તોની સંકલના ટૂંકામાં આ રથળે દર્શાવીએ:—

(૧) પ્રથમ તો, આ યુદ્ધના ઉપદેશનો કાણ અધિકારી છે? જેનું હૃદય સ્વાર્થા નથી પણ સર્ગા સંબન્ધીઓ પ્રત્યે સ્નેહ માન વગેરે ભાવોથી ભરેલું છે તે જ. હું તારો શિષ્ય છું, તું મને ઉપદેશ દે: એમ પ્રભુને શરણે જઈ જે કહે છે તે જ પ્રભુ પાસેથી ઉપદેશ પામે છે.

(૨) આત્મા અમર છે: આ સિદ્ધાન્ત ગીતાના સમસ્ત ઉપદેશનો પાયો છે. આત્મા અમર છે, તો નીતિ છે, ધર્મ છે, તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રયોજન છે. એ અમરપણું બે રીતે છે: એક તો એવી રીતે કે આત્માને જન્મ-જન્માન્તર છે, ઉચ્છેદ નથી: જેમ મનુષ્ય જૂનાં વસ્ત્ર કાઢી નવાં વસ્ત્ર પહેરે છે તેમ એ એક દેહ લજી નવો દેહ ધારણ કરે છે-જે મરણ અને જન્મ કહેવાય છે. બીજી એવી રીતે કે જન્મ-મરણ પણ દેહને જ છે, આત્માને નથી: આત્મા તો દેહના જરા-મરણાદિ સઘળા વિકારની વચ્ચે અવિકૃત રહેતું તત્ત્વ છે. આ સત્ય સમજવું તેનું નામ ‘સાંખ્યયુદ્ધિ.’

(૩) આ છેલ્લો ખતાવેલો સિદ્ધાન્ત ગ્રહણ કરી લઈએ તો આત્મા કાંઈ કરે છે એવી બ્રાન્તિ ઊપજે નહિ. કરવું-ન કરવું આત્માને નથી, દેહને છે. એટલે નૈષ્કર્મ્યરૂપ સંન્યાસનો ખરો અર્થ એટલો જ છે કે કર્મ કરતી વખતે આ કર્મ હું કરું છું અને એનું ફલ મને હો-એવી અહં-કર્તૃત્વની યુદ્ધિ અને ફલાભિસન્ધિ ન જોઈએ. કર્તાં કારયિતા પ્રભુ છે એમ સમજવું, સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ જય-પરાજયની દરકાર ન કરવી અને ફળ માત્ર પ્રભુને સમર્પી દેવાં એ જ ખરો સંન્યાસ છે. આ રીતે જોતાં, કર્મસંન્યાસ અને કર્મયોગ વચ્ચેનો ભેદ વિલય પામી જાય છે. ‘કર્મસંન્યાસ’ એટલે કર્મ ત્યજી દેવાં; અને ‘કર્મયોગ’ એટલે ઉપર કહ્યું તેવું જે સાંખ્યજ્ઞાન વા ‘યુદ્ધિ’ તેને કર્મને લાગુ પાડવી. ઉભય આત્મદષ્ટિએ એક જ છે.

(૪) હવે જે પ્રભુને કર્મો અને એનાં ફળ સમર્પી દેવાનાં છે તેનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ: ભૂમિ, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, યુદ્ધિ અને અહંકાર એમ આઠ પ્રકારની પરમાત્માની અપરા પ્રકૃતિ છે; અને જીવ એ એની પરા પ્રકૃતિ છે. આમ પરા અને અપરા મળી પરમાત્માની

સમસ્ત પ્રકૃતિ બનેલી છે. આ પ્રકૃતિનાં જે અસંખ્ય સ્વરૂપો વિશ્વમાં વ્યાપેલાં છે એ પરમાત્માનાં જ સ્વરૂપો છે. પણ એ સ્વરૂપો પૈકી કેટલાંક એવાં છે કે જેમાં પરમાત્માની વિભૂતિ સ્પષ્ટ અને સવિશેષપણે પ્રકટ થાય છે. એ વિભૂતિઓનાં થોડાંક ઉદાહરણો આપી જઈને કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે: “જે જે વિભૂતિવાળું સત્ત્વ હોય, શ્રીવાળું હોય, અને ઊર્જાસ્વી હોય—તે તે મારા તેજમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું છે એમ સમજ. અથવા વિશેષ શું કહું? આ સઘળું વિશ્વ હું મારા એક અંશમાત્રથી વ્યાપીને રહ્યો છું.” આ દર્શન કરતાં કરતાં અર્જુનને જ્યારે પ્રભુકૃપાથી વિશ્વરૂપદર્શન થાય છે ત્યારે એને દેખાય છે કે સઘળું વિશ્વ ઈશ્વરેચ્છાને વશ રહીને જ પ્રવર્તે છે.

(૫) કર્મ કેવી રીતે કરવાં એ પ્રશ્નનો ઉત્તર થયો—અહંકર્તાત્વના અભિમાનરહિત અને ફલાભિસન્ધિરહિત થઈને કરવાં, અને જે કરવાં તે પ્રભુને સમર્પી દેવાં. પણ હજી કયાં કર્મ કરવાં અને કયાં ન કરવાં, કયાં સારાં અને ક્યાં ખોટાં એ પ્રશ્ન વિચારવાનો રહે છે. એના સંબંધમાં ભગવદ્ગીતા કહે છે કે આ પ્રશ્ને જ્ઞાનીઓને પણ મૂંઝવ્યા છે. વસ્તુતઃ શાસ્ત્રે તે તે વર્ણ માટે જે જે કર્મો ઠરાવ્યાં છે તે જ કરવાં. શાસ્ત્રોએ એ કર્મો ગમે તેમ ઠરાવી દીધાં નથી, પણ તે તે વર્ણના સ્વભાવ અને ગુણોનો વિચાર કરીને ઠરાવ્યાં છે. જુદા જુદા વર્ણનાં જુદાં જુદાં કર્મો છે એટલું જ નહિ, પણ સારાં ખોટાં કર્મોના મનુષ્યમાત્રને લાગુ પડતો એવો વિભાગ છે—તે એ કે અમુક ગુણ ‘દૈવી સંપત્તિ’ ને નામે ઓળખાય છે, અને અમુક ‘આસુરી સંપત્તિ’ ને નામે ઓળખાય છે. આ ગુણોની યાદી ઉપરથી અમુક કર્મ સારું કે ખોટું એનો નિર્ણય રહેલાઈથી કરી શકાય છે. પણ સારા-ખોટાની વધારે સૂક્ષ્મ કસોટી જોઈતી હોય તો તે સત્ત્વ-રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ પ્રકૃતિના ગુણોમાંથી મળે છે: સત્ત્વ એ ઉત્તમ ગુણ છે, રજસ્ મધ્યમ છે, તમસ્ કનિષ્ઠ છે. આમ સારાં-ખોટાં કર્મ વચ્ચે વિવેક કરવાની ત્રણ કસોટી બતાવી: સ્વધર્મ, દૈવાસુરસંપત્તિ, અને ગુણત્રય.

(૬) ઉપર બતાવ્યો તેવો પોતપોતાના ધર્મનો વિચાર કરી સારાં કર્યો કરવાં ખોટાં ન કરવાં એમ કર્મની કેળવણી લેતાં લેતાં મનુષ્ય ઉચ્ચતાને પામે છે. તે માટે, કર્મ ન લજતાં પ્રભુને શરણે થઈ જઈ એ પરમ શ્રેયનો માર્ગ છે. જે પ્રભુને શરણે થઈ જાય છે—તેને પ્રભુ સર્વ પાપથી મુક્ત કરી પોતાનો કરી લે છે.

[આ પ્રમાણે—સર્વ ટીકાકારોને સંમત એવા આ ભગવદ્ગીતાના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે. એક પ્રશ્ન સંબન્ધી ટીકાકારોમાં મ્હોટો મતભેદ છે—તે એ કે ગીતાનો સિદ્ધાન્ત જ્ઞાન શમ અને અદૈતનો છે કે ભક્તિ કર્મ અને દૈતનો છે? આનો ઉત્તર કોઇક એક આપે છે, કોઇક બીજો આપે છે. આખા ગ્રન્થનો જોખ જો કે બીજા ઉત્તરને અનુકૂળ જણાય છે, તથાપિ પહેલા ઉત્તરને રુચતાં થતાં એવા વચનો પણ થોડાં નથી. આ વિરોધનો ખરો ખુલાસો ગીતાનો અધિકારી કેવી જાતનો છે એ વિચારવામાંથી મળી આવશે. એ વિચાર તે એ કે કૃષ્ણ અને અર્જુન નામાન્તરે નારાયણ અને નર—તે એક બીજાના પરમ સખા છે એમ મહાભારત અને ગીતા કહે છે, તે—“દ્વા સુપર્ણા સયુજા સખાયા”—વાળી ઋચા અને ઉપનિષદ્વાક્યનો જ અનુવાદ છે. એટલે ગીતામાં પરમાત્મા શારતા છે અને સામાન્ય મનુષ્ય—જે ઉત્તમ જ્ઞાની નથી અને અધમ વિષયી પણ નથી—એ શિષ્ય છે એ વાત યાદ રાખીને જ ગીતાનું તાત્પર્ય શોધવાનું છે. એવા મનુષ્યને કર્મ ભક્તિ અને દૈતના ઉપદેશનો જ અધિકાર છે તેથી આ જાતનાં વાક્ય ભગવદ્ગીતામાં વિશેષ ભાગે છે. પણ આ કરતાં જોનો અધિકાર વધારે ઉચ્ચ છે તેને માટે જ્ઞાન શમ અને અદૈતનો બોધ પણ કોઈ કોઈ સ્થળે સૂચવ્યો છે.]

ઊતારા.*

૧. ન કાઙ્ક્ષે વિજયં કૃષ્ણ ન ચ રાજ્યં સુખાનિ ચ
 किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।
 गुरुनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके
 हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥

... ..

शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ।

* ભગવદ્ગીતા એ હિન્દુ ધર્મનો બહુ પ્રતિષ્ઠા પામેલો ગ્રન્થ હોવાથી એમાંથી બહુ વિસ્તારથી ઊતારા આપ્યા છે. દરેક ઊતારાના શ્લોકો મૂળમાં સાથે જ નથી; જુદા જુદા ભાગમાંથી પણ અત્રે એકઠા કર્યા છે, અને દરેકનો પ્રતિપાદ્ય વિષય એક એક શબ્દથી આરંભે સૂચવ્યો છે.

= [અધિકાર:] હે કૃષ્ણ! હું વિજયની ઇચ્છા રાખતો નથી—રાજ્યની રાખતો નથી, સુખની રાખતો નથી. હે ગોવિન્દ! આપણે રાજ્ય લઇને શું કરવું? ભોગ ભોગવીને કે જીવીને પણ શું કરવું? મહાનુભાવ ગુરુઓ (વડીલો)ને ન મારતાં, આ લોકમાં ભીખ માગવી તે સારી; પણ ગુરુઓને—બલે એ સ્વાર્થપરાયણ હોય તો પણ—એમને મારીને ‘ રુધિરે ખરડ્યા ’ ભોગ શું હું ભોગવીશ?.....હું તારો શિષ્ય છું, તને શરણે આવ્યો છું—મને તું ઉપદેશ દે.

૨. દેહિનોઽસ્મિન્ યથા દેહે કૌમારં યૌવનં જરા ।

તથા દેહાન્તરપ્રાપ્તિર્ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ ॥

વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય નવાનિ ગૃહ્ણતિ નરોઽપરાણિ ।

તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥

અચ્છેદ્યોઽયમદાહ્યોઽયમક્ષેદ્યોઽશોષ્ય એવ ચ ।

નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુરચલોઽર્ય સનાતનઃ ॥

નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ ।

= [અમૃતત્વઃ] જેમ દેહી (દેહધારી આત્મા)ને આ દેહમાં કૌમાર યૌવન અને જરા પ્રાપ્ત થાય છે તેમ જ દેહાન્તર (મરણ પછી બીજો દેહ) પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાની પુરુષ એમાં મોહ પામતો નથી. જેમ કોઇ પુરુષ જૂનાં વસ્ત્ર ત્યજી બીજાં નવાં ગ્રહણ કરે છે, તેમ દેહી જૂનાં શરીર ત્યજી નવાં પ્રાપ્ત કરે છે. આ (આત્મા)ને છેદી શકાતો નથી, બાળી શકાતો નથી, ભીંજવી શકાતો નથી, સૂકવી શકાતો નથી: એ નિત્ય, સર્વગત, સ્થિર, અચલ, સનાતન છે.

જે અસત્ છે તે સત્ થઇ શકતું નથી, જે સત્ છે તે અસત્ થઇ શકતું નથી.

૩. પ્રજહાતિ યદા કામાન્ સર્વાન્ પાર્ય મનોગતાન્ ।

આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥

દુઃસ્વેષ્વનુદ્ધિમ્મનાઃ સુસ્વેષુ વિગતસ્પૃહઃ ।
વીતરાગમયક્રોધઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥

વશે હિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ।
ઇન્દ્રિયાણાં હિ ચરતાં યન્મનોઽનુવિધીયતે ।
તદસ્ય હરતિ પ્રજ્ઞાં વાયુર્નાવમિવામ્ભસિ ॥

યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિં સંયમી ।
યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પંશ્યતો મુનેઃ ॥
આપૂર્યમાણમચલપ્રતિષ્ઠં સમુદ્રમાપઃ પ્રવિશન્તિ યદ્વત્ ।
તદ્વત્કામા યં પ્રવિશન્તિ સર્વે સ શાન્તિમાપ્નોતિ ન કામકામી ॥

= [સ્થિતપ્રજ્ઞઃ] જ્યારે મનમાં રહેલી સધળી કામનાઓને ત્યજ દે છે, અને આત્માવડે આત્મામાં તુષ્ટ રહે છે ત્યારે એ પ્રકારનો મુનિ ' સ્થિતપ્રજ્ઞ ' કહેવાય છે. દુઃખમાં જેનું મન ઉદ્વેગ પામતું નથી અને સુખમાં જેની સ્પૃહા રહેલી નથી, જેનાં રાગ ભય અને ક્રોધ ગયાં છે એ મુનિ ' સ્થિતપ્રજ્ઞ ' કહેવાય છે. જેની ઇન્દ્રિયો વશ છે તેની પ્રજ્ઞા (બુદ્ધિ) સ્થિર (સ્વવશ) છે. ઇન્દ્રિયો જાય છે તેની પાછળ જ્યારે મન જાય છે, ત્યારે એ પ્રજ્ઞાને હરી જાય છે—જેમ જળમાં વાયુ નાવને ખેંચી જાય તેમ. જે સર્વ ભૂતો(પ્રાણીમાત્ર)ની રાત્રિ છે, તેમાં સંયમી (સંયમવાળો, સ્થિતપ્રજ્ઞ મુનિ) જાગે છે; જેમાં ભૂતો જાગે છે તે જ્ઞાની મુનિની રાત્રિ છે. જેમ જળ સમુદ્રમાં પેસે છે અને એ રીતે જળથી ભરાતાં છતાં સમુદ્ર અચળ સ્થિતિમાં (પોતાની મર્યાદામાં) રહે છે, તે જ રીતે જેનામાં સર્વે કામનાના પદાર્થો પ્રવેશ કરે છે તે શાન્તિ પામે છે, એ કામનાના પદાર્થો માટે જે કામના ધરાવે છે તે શાન્તિ પામતો નથી.

૪. લોકેઽસ્મિન્ દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાઽનઘ ।
જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનામ્ ॥

ન કર્મણામનારમ્માન્નૈષ્કર્મ્યં પુરુષોઽશ્રુતે ।
 ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિં સમધિગચ્છતિ ॥
 નહિ કશ્ચિત્ ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મકૃત્ ।
 કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વં પ્રકૃતિર્જૈર્ગુણૈઃ ॥
 નિયતં કુરુ કર્મ ત્વં કર્મ જ્યાયો હ્યકર્મણઃ ।
 શરીરયાત્રાપિ ચ તં ન પ્રસિદ્ધચેદકર્મણઃ ॥
 કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।
 મા કર્મફલહેતુર્ભૂર્મા તે સદ્ગોઽસ્ત્વકર્મણિ ॥
 યોગસ્થઃ કુરુ કર્માણિ સદ્ગં ત્યક્ત્વા ધનંજય ।
 સિદ્ધચસિદ્ધ્યોઃ સમો ભૂત્વા સમત્વં યોગ ઉચ્યતે ॥
 અનાશ્રિતઃ કર્મફલં કાર્યં કર્મ કરોતિ યઃ ।
 સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિર્ન ચાક્રિયઃ ॥
 યં સંન્યાસમિતિ પ્રાહુર્યોગં તં વિદ્ધિ પાણ્ડવ ।
 ન હ્યંસન્યસ્તંસકલ્પો યોગી ભવતિ કશ્ચન ॥

પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વશઃ ।
 અહઙ્કારવિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે ॥
 કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ ।
 સર્વકર્મફલત્યાગં પ્રાહુસ્ત્યાગં વિચક્ષણાઃ ॥

= (કર્મયોગઃ) હે પવિત્ર અર્જુન ! આ લોકમાં પૂર્વે મેં એ પ્રકારની નિષ્ઠા (ગતિ-માર્ગ) બતાવી છેઃ જ્ઞાનયોગ વડે સાંખ્યોની, અને કર્મયોગ વડે યોગીઓની. માત્ર કર્મ ન કરવાં એટલાથી પુરુષ નિષ્કર્મ દશા પ્રાપ્ત કરતો નથી; કર્મ તજવાથી જ એ સિદ્ધિ પ્રાપ્તો નથી. કોઈ એક ક્ષણવાર પણ કર્મ કર્યા વગર રહેતો નથી. સર્વ, પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થતા ગુણો વડે અવશ રહીને, કર્મ કરાવાય છે. અવશ્ય કર્મ તું કર; કર્મ અકર્મ કરતાં અધિક છે. અકર્મવાળાથી શરીરનો નિર્વાહ પણ બની શકતો નથી. કર્મમાં જ તારો અધિકાર છે, ફળમાં કદી નહિ. કર્મનાં ફળનો ઉદ્દેશ રાખીશ નહિ;

આ કર્મમાં તારો સંગ મા હો. યોગસ્થ થઇ, સંગ ત્યજીને સિદ્ધિ—અસિદ્ધિ માટે સમતા રાખીને હે અર્જુન ! કર્મ કર: સમતા એ યોગ કહેવાય છે. કર્મનાં ફળ ઉપર આશ્રય કર્યા વગર જે કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, તે સંન્યાસી અને યોગી છે—અગ્નિરહિત કે કિયારહિત એ (સંન્યાસી કે યોગી) નથી. હે પાંડવ ! જેને સંન્યાસ કહે છે તેને જ યોગ જાણુ: જેણે સંકલ્પનો સંન્યાસ કર્યો નથી તે યોગી થઇ શકતો નથી. સર્વ પ્રકારે પ્રકૃતિના ગુણ થકી જ કર્મ કરવામાં આવે છે: અહંકાર(‘હું કરું છું’—બુદ્ધિ)થી જેનો આત્મા મૂઠ બની ગએલો છે તે ‘હું કર્તા છું’ એમ માને છે. કામ્ય કર્મનો ન્યાસ (ત્યાગ) એને ડાહ્યા પુરુષો સંન્યાસ કહે છે; સર્વ કર્મફલનો ત્યાગ તેને જ્ઞાની જનો ત્યાગ કહે છે.

૧. યજ્ઞદાનતપઃ કર્મ ન ત્યાજ્યં કાર્યમેવ તત્ ।

યજ્ઞો દાનં તપશ્ચૈવ પાવનાનિ મનીષિણામ્ ।

ઇત્યાન્યપિ તુ કર્માણિ સજ્ઞં ત્યક્ત્વા ફલાનિ ચ ।

કર્તવ્યાનીતિ મે પાર્થ નિશ્ચિતં મતમુત્તમમ્ ॥

= (કર્તવ્ય ક્રમઃ) યજ્ઞ, દાન અને તપ એ કર્મ ત્યજવાં નહિ; એ કરવાં. યજ્ઞ, દાન અને તપ એ જ્ઞાની જનોને પવિત્ર કરે છે. આ કર્મો, સંગ અને ફળ ત્યજીને કરવાં જ એવો હે પાર્થ ! મારો નિશ્ચિત ઉત્તમ મત છે.

દેવદ્વિજગુરુપ્રાજ્ઞપૂજનં શૌચમાર્જવમ્ ।

બ્રહ્મચર્યમહિંસા ચ શારીરં તપ ઉચ્યતે ॥

અનુદ્વેગકરં વાક્યં સત્યપ્રિયહિતં ચ યત્ ।

સ્વાધ્યાયામ્યસનં ચૈવ વાઙ્મયં તપ ઉચ્યતે ॥

મનઃપ્રસાદઃ સૌમ્યત્વં મૌનમાત્મવિનિગ્રહઃ ।

ભાવસંશુદ્ધિરિત્યેતત્ તપો માનસમુચ્યતે ॥

= દેવ દ્વિજ ગુરુ અને જ્ઞાની જનનું પૂજન, શૌચ, આર્જવ, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસા—એ શારીર તપ કહેવાય છે. ઉદ્વેગ કરે નહિ તથા સત્ય પ્રિય અને હિત હોય એવી વાણી, અને સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ એ વાઙ્મય તપ

કહેવાય છે. મનનો પ્રસાદ, સૌમ્યપણું, મૌન, આત્માનો નિગ્રહ, અને ભાવ-શુદ્ધિ—એ માનસ તપ કહેવાય છે.

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

= ચાતુર્વર્ણ્ય (ચાર વર્ણનો જનસમાજ) ગુણ અને કર્મના વિભાગ પ્રમાણે મેં સર્જ્યું છે. હે પરંતપ ! બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય અને શૂદ્રનાં કર્મ એમના સ્વભાવજન્ય ગુણે કરી, વિભાગ પામેલાં છે. પોતપોતાના કર્મમાં આનન્દથી લાગેલો પુરુષ સારી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.

૬. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥

= [જ્ઞાનઃ] જે યોગારૂઢ થવા ઇચ્છે છે તેને માટે કર્મ એ કારણ કહેવાય છે; એ જ જ્યારે યોગારૂઢ થઈ જાય છે, ત્યારે શમ કારણ કહેવાય છે.

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे
स्वाध्यायज्ञान य ज्ञाश्च यतयः शंसितव्रताः
श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप
सर्वं कर्माखिलं पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते ।

= બીજાં સર્વ ઇન્દ્રિયોનાં કર્મોને અને પ્રાણનાં કર્મોને જ્ઞાનથી પ્રદીપ્ત એવા આત્મસંયમરૂપી યોગાગ્નિમાં હોમે છે. કેટલાક દ્રવ્યયજ્ઞ કરે છે, કેટલાક તપોયજ્ઞ, કેટલાક યોગયજ્ઞ; અને કેટલાક સારા વ્રતવાળા યતિઓ સ્વાધ્યાય-યજ્ઞ અને જ્ઞાનયજ્ઞ કરે છે. દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરતાં, હે પરંતપ ! જ્ઞાનયજ્ઞ વધારે સારો છે. હે પાર્થ ! સર્વ કર્મ જ્ઞાનમાં પરિસમાપ્તિ પામે છે.

ચતુર્વિધા ભજન્તે માં જનાઃ સુકૃતિનોઽર્જુન ।
 આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ ।
 તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકભક્તિર્વિશિષ્યતે ।
 પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહં સ ચ મમ પ્રિયઃ ।
 ઉદારાઃ સર્વ એવૈતે જ્ઞાની ત્વાત્મૈવ મે મતમ્ ॥
 યથૈવાંસિ સમિદ્ધોઽગ્નિર્ભસ્મસાત્ કુસ્તેઽર્જુન ।
 જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્ કુરુતે તથા ॥

હે ભરતકુળમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન ! ચાર પ્રકારના સુકૃતકારી જનો મને
 બજે છેઃ આર્ત (દુઃખી), જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી (રાખ્ય દ્રવ્ય વગેરેની ઇચ્છા
 કરનાર), અને જ્ઞાનીઃ એમાં જે નિત્યયુક્ત અને એકભક્તિવાળો જ્ઞાની તે
 ચઢે છે. હું જ્ઞાનીને અત્યન્ત પ્રિય છું, અને એ મને પ્રિય છે. એ સર્વ
 સારા છે પણ તેમાં જ્ઞાની તે મારો આત્મા જ છે એમ હું માનું છું.

હે અર્જુન ! જેમ પ્રજ્વળેલો અગ્નિ કાકને ભસ્મ કરી નાંખે છે, તેમ
 જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ કર્મોને ભસ્મ કરી નાંખે છે.

૭. અભયં સત્ત્વસંશુદ્ધિર્જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ ।

દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ॥
 અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાન્તિરપૈશુનમ્ ।
 દયા ભૂતેષ્વલોલુપ્ત્વં માર્દવં હીરચાપલમ્ ॥
 તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા ।
 ભવન્તિ સંપદં દૈવીમભિજાતસ્ય ભારત ॥
 દમ્ભો દર્પોભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ ।
 અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમાસુરીમ્ ।
 દૈવી સંપદ્વિમોક્ષાય નિબન્ધાયાસુરી મતા ।
 મા શુચઃ સંપદં દૈવીમભિજાતોસિ પાણ્ડવ ॥
 દ્વૌ ભૂતસર્ગૌ લોકેસ્મિન્દૈવ આસુર એવ ચ ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मेशृणु ॥
 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।
 न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥
 असत्यमतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
 अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥
 एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
 प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥
 काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।
 मोहाद्गृहीत्वाऽसद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेऽशुचिब्रताः ।
 चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।
 कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥
 आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
 ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥
 इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
 असौ मया हनः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धोहं बलवान् मुखी ॥
 आढ्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
 यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥
 अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।
 प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥
 आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।
 यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।
 मामात्परदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयकाः ॥

[દૈવાસુરસંપદ્વિભાગ:] = અભય, સત્વશુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગમાં

વ્યવસ્થિત રહેવું, દાન, દમ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ, આર્જવ (ઋણુતા-સીધાપણું) હિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાન્તિ, અપૈશુન (ચાડી ન કરવી), પ્રાણીઓમાં દયા, અલોભુપતા, મૃદુતા, અચાપલ (ધાંધળ-તોફાન ન કરવું) તેજ, ક્ષમા, વૈર્ય, શૌચ, અદ્રોહ, અતિમાની ન હોવું—તે હે ભારત ! જે દૈવી સંપત્તિ લઇને જન્મ્યો છે તેનામાં હોય છે. દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, પરુષતા (કઠોરતા) અને અજ્ઞાન એ જે આસુરી સંપત્તિ લઇને જન્મ્યો છે તેનામાં હોય છે. દૈવી સંપત્તિ મોક્ષ આપે છે, અને આસુરી સંપત્તિ બન્ધ ઉત્પન્ન કરે છે એમ મનાએલું છે. હે પાણ્ડવ ! તું શોક કરીશ નહિ: દૈવી સંપત્તિ લઇને તું જન્મ્યો છે. આ લોકમાં બે પ્રકારનાં પ્રાણીઓ સર્જાયેલાં છે: દૈવ અને આસુર. દૈવ વિસ્તારપૂર્વક કહેા; હે પાર્થ ! આસુર સાંભળ. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ (શું કરવું યોગ્ય અને શું ન કરવું યોગ્ય) એ આસુર જનો જાણુતા નથી. તેઓમાં શૌચ, આચાર કે સત્ય હોતું નથી. જગત્ અસત્ય છે, કશામાં (પરતત્ત્વમાં) એ રહેલું નથી, એનો કોઈ નિયન્તા નથી: એક ખીજનના સંબન્ધથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. ખીજું શું? કામ એ જ એનું કારણ છે: આવી દૃષ્ટિ ગ્રહણ કરવાથી જેમનો આત્મા નાશ પામ્યો છે અને જેઓ અત્ય-શુદ્ધિ છે તેઓ ઉગ્ર કર્મવાળા અને જગત્તા શત્રુ હોઈ જગત્તો નાશ કરવા તૈયાર થાય છે. કદી તૃપ્ત થાય નહિ એવો કામ ધારણ કરીને દંભ માન અને મદ્ધથી યુક્ત મોહવડે અસત્ સિદ્ધાન્ત ગ્રહણ કરીને અશુચિ ચારિત્રવાળા પ્રવૃત્તિ કરે છે. પ્રલય પર્યન્તની અમાપ ચિન્તા ધારણ કરે છે, કામોપભોગ એ જ પરમ વસ્તુ છે એમ માને છે—અને આટલું જ છે એમ નિશ્ચય કરી બેઠા છે. સેંકડો આશાનાં બન્ધનથી બંધાયેલા છે, કામ અને ક્રોધને વશ છે. કામ ભોગવવા માટે અન્યાયથી ધનસંચય કરવા પ્રવર્તે છે. આ મેં આજ મેળવ્યું, આ મનનું ધાર્યું હું મેળવીશ; આ ધન છે અને વળી આ થશે; પેલો શત્રુ મેં માર્યો અને પેલાને મારીશ; હું ધણી છું, ભોગવિજ્ઞાસ ભોગવું છું, કૃતકૃલ બલવાન છું, સુખી છું, ધનવાન છું, કુલવાન છું, મારા જેવો બીજો કોણ છે? યજ્ઞ કરીશ, દાન કરીશ, આનન્દ કરીશ—એમ અજ્ઞાનથી મોહમાં પડેલા, અનેક વિચારથી ડહોળાતા, મોહજાળથી છવાયેલા, કામભોગમાં આસક્ત એવા એ જનો અશુચિ નરકમાં પડે છે તેઓ પોતે પોતાને મહોટા માને છે, ધન માન અને મદ્ધથી ભરેલા છે. તેઓ માત્ર

નામના યગ્ની દંભવડે, વિધિપૂર્વક યજ્ઞ કરે છે. અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ અને ક્રોધનો આશ્રય કરે છે. અને મારો પરમાત્મા પોતાના અને પારકાના દેહમાં દેવ કરે છે, અસૂચા કરે છે.

૮. સત્ત્વં રજસ્તમ ઇતિ ગુણાઃ પ્રકૃતિસંભવાઃ ।
 નિબધ્નન્તિ મહાબાહો દેહે દેહિનમવ્યયમ્ ।
 તત્ર સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્ પ્રકાશકમનામયમ્ ।
 મુખસજ્જેન બધ્નાતિ જ્ઞાનસજ્જેન ચાનય ।
 રજો રાગાત્મકં વિદ્ધિ તૃષ્ણાસજ્જસમુદ્ભવમ્ ।
 તન્નિબધ્નાતિ કૌન્તેય કર્મસજ્જેન દેહિનમ્ ।
 તમસ્ત્વજ્ઞાનજં વિદ્ધિ મોહનં સર્વદેહિનામ્ ।
 પ્રમાદાલસ્યનિદ્રાભિસ્તન્નિબધ્નાતિ ભારત ॥

૮. [ત્રણ ગુણ] સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્ એવા પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થએલા ગુણ છે. તે હે મહાબાહુ ! દેહમાં રહેલા અવ્યય દેહીને (આત્માને) બાંધે છે. તેમાં હે નિપ્પાપ અર્જુન ! સત્ત્વ જે નિર્મલ હોવાથી પ્રકાશક અને નિર્દોષ છે તે જીવને સુખના સંગથી અને જ્ઞાનના સંગથી બાંધે છે. રજસ્ને રાગરૂપ જાણ-એ તૃષ્ણાના સંગથી ઉત્પન્ન થએલું છે; એ જીવને કર્મના સંગથી બાંધે છે. હે ભારત ! તમસને અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થએલું જાણ; એ સર્વ જીવોને મોહમાં નાંખે છે, અને પ્રમાદ, આલસ્ય અને નિદ્રાવડે એને બાંધે છે.

૯. યામિમાં પુષ્પિતાં વાચં પ્રવદન્ત્યવિપશ્ચિતઃ ।
 વેદવાદરતાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીતિ વાદિનઃ ।
 કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરા જન્મકર્મફલપ્રદામ્ ।
 ક્રિયાવિશેષબહુલાં ભોગૈશ્ચર્યગતિં પ્રતિ ।
 ભોગૈશ્ચર્યપ્રસક્તાનાં તયાપહતચેતસામ્ ।
 ધ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિઃ સમાધૌ ન વિધીયતે ॥
 ત્રૈગુણ્યવિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો મર્વાર્જુન ।
 વેદાન્તકૃદ્દેવિદેવ ચાહમ્ ।

ત્રૈવિદ્યા માં સોમપા: પૂતપાપા યજ્ઞૈરિષ્ટવા સ્વર્ગતિ પ્રાપ્યન્તે ।
 તે પુણ્યમાસાદ્ય સુરેન્દ્રલોકમશ્નન્તિ દિવ્યાન્ દિવિ દેવભોગાન્ ॥
 તે તં ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ ।
 એવં ત્રયીધર્મમનુપ્રપન્ના ગતાગતં કામકામા લભન્તે ॥
 આબ્રહ્મભુવનાલ્લોકાઃ પુનરાવર્તિનોર્જુન ।
 મામુપેત્ય તુ કૌન્તેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ॥

= [સ્વર્ગ અને ભોક્ષ: વેદ અને વેદાન્તઃ] આ જે પુષ્પિતા વાણી
 (શબ્દાલંકારરૂપી, ખરા ફળવિનાની મોહક વાણી) અજ્ઞાનીઓ વદે છે.
 અજ્ઞાનીઓ કે જે વેદવાદમાં રમ્યાણુ છે અને એ સિવાય બીજું કંઈ નથી
 એમ કહે છે, જેઓનો આત્મા કામથી ભરપૂર છે, સ્વર્ગ એ જેમની પરાગતિ
 છે, જેઓ જન્મ અને કર્મનાં ફળને આપનારી અને વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાથી
 ભરેલી એવી ભોગ અને ઐશ્વર્યની ગતિ પ્રત્યે વળેલા છે, અને ભોગ-ઐશ્વર્યમાં
 પ્રસક્ત થઈ એ લાલસાથી જેમનાં ચિત્ત હરાઈ ગયાં છે તેઓમાં સમાધિને
 માટે જે નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન જોઈએ તે નથી.

વેદ ત્રણ ગુણોને વિષય કરે છે; હે અર્જુન ! તું નિઝૈગુણ્ય (ત્રણ
 ગુણોથી પર) થા. વેદાન્તનો કર્તા અને વેદનો જાણનાર હું જ છું ત્રણ
 વેદમાં કુશળ અને સોમપાન કરનારા એવા જનો પાપરહિત થઈને યજ્ઞવડે
 યજ્ઞ કરીને સ્વર્ગની ઇચ્છા રાખે છે. તે પુણ્યશાળીના સુરેન્દ્રલોકને પામીને
 સ્વર્ગમાં દેવોને ભોગવવાના એવા દિવ્ય ભોગો ભોગવે છે. તે એ !વશાળ
 સ્વર્ગલોકને ભોગવીને, પુણ્ય ખપી જતાં, મર્ત્યલોકમાં અવતરે છે. આ પ્રમાણે
 જેઓ ત્રયી(વેદ)ધર્મને વળગેલા છે તેઓ કામ(ઇચ્છાના વિષય)ની કામના
 વાળા હોવાથી જ-આવ (સ્વર્ગ અને આ લોક વચ્ચે) કરે છે. હે અર્જુન !
 બ્રહ્મજીવન પર્યન્તના લોકમાંથી પુનરાવૃત્તિ થાય છે; પણ હે કૌન્તેય ! મને
 પામીને પુનર્જન્મ રહેતું નથી.

૧૦. અદ્રેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્ર: કરુણ એવ ચ ।

નિર્મમો નિરહકાર: સમદુઃખમુખ: ક્ષમી ।

સન્તુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ ।

મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્યો મદ્રક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ।

યસ્માન્નોદ્વિજતે લોકો લોકાન્નોદ્વિજતે ચ યઃ ।

હર્ષામર્ષભયોદ્વેગૈર્મુક્તો યઃ સ ચ મ પ્રિયઃ ।

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગાવિ હસ્તિનિ ।

ગુનિ ચૈવ શ્રવણે ચ પણિડનાઃ સમદર્શિનઃ ॥

= [ભક્ત જ્ઞાનીઃ] સર્વ ભૂતો પ્રત્યે દ્વેષરહિત, મૈત્ર અને કરુણ (મૈત્રી અને કરુણાની ભાવનાવાળો), મમકારરહિત, આહંકારરહિત, મુખ્યદુઃખમાં સમાન, ક્ષમાવાન, હમેશાં સન્તુષ્ટ, યોગી, સંયમી, દૃઢ નિશ્ચયવાન, અને જેણે મન અને બુદ્ધિ માત્રમાં અર્પણ દીધું છે—એવો જે મારો ભક્ત ને મને પ્રિય છે.

જેનાથી લોક ઉદ્વેગ પામતા નથી, અને જે લોકથી ઉદ્વેગ પામતો નથી, જે હર્ષ ક્રોધ અને ભયના ઉદ્વેગથી મુક્ત હોય એ મને પ્રિય છે.

વિદ્યા અને વિનય(શીલ)થી સંપન્ન એવા બ્રાહ્મણમાં, ગાયમાં, હાથીમાં, કૃતરામાં, અને ઢેડમાં—જ્ઞાનીઓ સમાનદષ્ટિવાળા હોય છે.

૧૧. इदं शरीरं कीन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्જ્ઞાનં મતં મમ ॥

महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः ॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।

एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
 अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।
 अपेरयमिति त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
 जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ।
 एतद्योनीनि भूतानि सर्व्वणीत्युपधारय ।
 अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।
 मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय ।
 मयि सर्व्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥
 रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिमूर्ययोः ।
 प्रणवः सर्व्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ।
 पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
 जीवनं सर्व्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।
 बीजं मां सर्व्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
 बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
 बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम् ।
 धर्माविरूढो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।
 य चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
 मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।
 त्रिभिर्गुणमयेर्भावैरभिः सर्व्वमिदं जगत् ।
 मोहितं नाभिजानानि मामेभ्यः परमव्ययम् ।
 यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
 न तत्तेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशंसंभवम् ।
 अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
 विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥

= [પરમાત્મા] હે અર્જુન ! આ શરીર 'ક્ષેત્ર' કહેવાય છે; અને એને જે જાણે છે તેને એ વિષે જાણનારાઓ 'ક્ષેત્રજ્ઞ' કહે છે. હે ભરતવંશજ ! સર્વ ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રજ્ઞ મને જ જાણુઃ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જે જ્ઞાન તેને હું જ્ઞાન માનું છું. મહાભૂતો (પંચમહાભૂત-પૃથ્વી આદિ), અહંકાર (હું બુદ્ધિ), અને અવ્યક્ત, દશ અને એક ઇન્દ્રિયો (પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ કર્મેન્દ્રિય અને મન), પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય (પંચ તન્માત્રા), ઇન્દ્રિય, દ્રેષ, સ્પર્શ, કુષ્ઠ, સંધાત (દેહસંધાત), ચેતના, અને ધૃતિ (જીવન, શરીરનું ટકવું)—આ દ્રવ્યોમાં વિકાર સહવર્તમાન ક્ષેત્ર કહ્યું.

પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન બુદ્ધિ અને અહંકાર—એમ આઠ પ્રકારની મારી પ્રકૃતિ છે. આ અપરા પ્રકૃતિ છે. એથી ભિન્ન જે મારી પરા પ્રકૃતિ છે એ જીવરૂપ બનેલી છે જાણુ—જે વડે આ જગતનું ધારણ થાય છે. આ સર્વ ભૂતો એમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે એમ સમજ. હું આખા જગતનું પ્રભવ અને પ્રલયસ્થાન છું. હે અર્જુન ! મારાથી પર (અધિક) એવું કાંઈ જ નથી. મારામાં આ સઘળું પરાવાએલું છે—સૂત્રમાં મણિ-ગણની પેઠે. હે કૌન્તેય ! જળમાં રસ તે હું છું, ચન્દ્ર અને સૂર્યનું તેજ હું છું, સર્વવેદમાં ઓંકાર હું છું, આકાશમાં શબ્દ હું છું, પુરુષમાં પુરુષત્વ હું છું. પૃથ્વીમાં પુણ્ય ગન્ધ હું છું, અગ્નિમાં તેજ હું છું. સર્વ ભૂતોમાં જીવન (ચેતન્ય) હું છું, તપસ્વીઓમાં તપ હું છું. હે પાર્થ ! સર્વભૂતોનું સનાતન બીજ તું મને જાણુ. બુદ્ધિમન્તોની બુદ્ધિ હું છું, તેજસ્વીઓનું તેજ હું છું બલવાનનું બલ—કામ અને રાગ રહિત બલ—હું છું. હે ભરતકુળમાં ઉત્તમ ! પ્રાણીઓમાં ધર્મથી અવિરુદ્ધ એવો જે કામ તે હું છું જે સાત્ત્વિક રાજસ અને તામસ ભાવ છે તે મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થએલા તું જાણુ. હું એમનામાં (આશ્રય કરી રહેલો) નથી. તેઓ મારામાં (આશ્રય કરી રહેલા) છે. આ ત્રણ ગુણોના ભાવથી મોહમાં પડેલું આ આખું જગત એ ગુણોથી પર અને અત્ર્યય એવા મને ઓળખતું નથી. જે જે વિભૂતિવાળું શ્રીમત્ અને જીર્ણસ્વી છે તે તે મારા તેજમાંથી ઉત્પન્ન થએલું સમજ. અથવા આ બહુ જાણ્યાથી શું? હે અર્જુન ! હું આ આખા જગતને મારા એક અંશથી વ્યાપીને રહ્યો છું.

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्

ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાનિ ધારયામ્યહમોજસા ।
 પુષ્ણામિ ચૌષધીઃ સર્વાઃ સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ ।
 અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ।
 પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ ।
 સર્વસ્ય ચાહં દ્વદિસંનિવિષ્ટોમત્તઃસ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ ।
 વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્યો વેદાન્તકૃદ્દેવિદેવ ચાહમ્ ॥

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવં ચ ।
 ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૃતસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ।
 ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।
 યો લોકત્રયમાવિશ્ય વિભર્ત્યવ્યય ईશ્વરઃ ।
 યસ્માત્ ક્ષરમતીતોઽહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।
 અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥

=જે તેજ આદિત્ય (સૂર્ય) માં રહેલું હોય આખા જગતને પ્રકાશ આપે છે, જે ચન્દ્રમામાં છે, જે અગ્નિમાં છે—એ માફ તેજ જાણુ.

પૃથ્વીમાં પેશાને ઓજસ (બળ) વડે ભૂતાનું હું ધારણ કરું છું. અને રસાત્મક સોમ (ચન્દ્ર) થઇને ઓષધીઓનું પોષણ હું કરું છું. વૈશ્વાનર અગ્નિ થઇને પ્રાણીઓના દેહમાં હું રહેલો છું, અને પ્રાણ-અપાન (વાયુ)-યુક્ત થઇને ચાર પ્રકારનું અન્ન હું પચાવું છું. સર્વના હૃદયમાં હું રહેલો છું. મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન, અને વિસ્મૃતિ થાય છે. સર્વ વેદોચકી જાણવાના પદાર્થ હું જ છું, વેદાન્તનો કર્તા અને વેદનો જાણનાર હું જ છું.

લોકમાં આ બે પુરુષો છે—ક્ષર અને અક્ષરઃ સર્વ ભૂતો તે ક્ષર, કૃતસ્થ તે અક્ષર કહેવાય છે. ઉત્તમ પુરુષ જુદો છે—એ પરમાત્મા કહેવાય છે—જે ત્રણ લોકમાં પ્રવેશાને એનું ભરણ કરે છે—જે અવ્યય અને (નિયન્તા) ધ્વિર છે. હું ક્ષરથી પર છું તેથી, અને અક્ષરથી ઉત્તમ (પર) છું તેથી, લોકમાં અને વેદમાં પુરુષોત્તમ રૂપે પ્રસિદ્ધ છું.

૧૨. નાહં વેદેર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા ।

શક્ય એવંવિધો દ્રષ્ટું દૃષ્ટવાનસિ માં યથા ।

મક્તયા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવંવિધોઽર્જુન ।

જ્ઞાતું દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ ।

મત્કર્મકૃન્મત્પરમો મદ્રક્તઃ સદ્ભવર્જિતઃ ।

નિર્વેરઃ સર્વભતેષુ યઃ સ મામેતિ પાણ્ડવ ॥

= [સાધન:] ન વેદથી, ન તપથી, ન દાનથી, ન યજ્ઞથી—હું એવો જોઈ શકાઉં છું—જેવો તે મને જોયો છે. હે અર્જુન ! હું પરંતપ ! અનન્ય ભક્તિથી હું એ પ્રકારનો જાણી શકાઉં છું, જોઈ શકાઉં છું, તત્ત્વતઃ પ્રવેશી શકાઉં છું.

જે મારાં કર્મ કરે છે, મને પરમ જાણે છે, મારો ભક્ત છે, અંત મંગરહિત છે, તથા સર્વ જૂતમાં વૈરરહિત છે તે હે પાણ્ડવ ! મને પામે છે.

૧૩. પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યન્મે ભક્તયા પ્રયચ્છતિ ।

તદહં ભક્તયુપહૃતમશ્નામિ પ્રયતાત્મનઃ ।

યત્કરોષિ યદશ્નાસિ યજ્ઞુહોષિ દદાસિ યત્ ।

યત્ તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ॥

= [સ્વાર્પણ:] પત્ર પુષ્પ ફળ જળ જે તું મને ભક્તિવડે લાવીને અર્પે છે તે હું તારૂં યત્તાત્માનું આરોગું છું. જે તું કરે છે, ખાય છે, હોમે છે, દાન કરે છે, તપ કરે છે તે—હે કૌન્તેય ! મને અર્પણ કર.

૧૪. સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિष્યામિ મા શુચઃ ।

ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદેશેઽર્જુન તિષ્ઠતિ ।

ભ્રામયન્ સર્વભૂતાનિ યન્ત્રારૂઢાનિ માયયા ।

તમેવ શરણં ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત ।

તત્પ્રસાદાત્ પરાં શાન્તિં સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ શાશ્વતમ્ ।

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥

= [પ્રપત્તિ:] સર્વ ધર્મ ત્યજીને મને એકને શરણે આવ. હું તને સર્વ પાપથી મુક્ત કરીશ.

હે અર્જુન ! ઈશ્વર સર્વજ્ઞોના હૃદયદેશમાં રહે છે—યન્ત્રે ચઢેલાં સર્વ જ્ઞોને માયાથી ભ્રાવતો (ફેરવતો) હે ભારત ! એને જ તું શરણે જા. એના પ્રસાદથી તું પરમ શાન્તિ, શાશ્વત સ્થાન પ્રાપ્ત કરીશ. ગુહ્ય એવું જે જ્ઞાન તે મેં આ તને કહ્યું. એનો પૂરેપૂરો વિચાર કરીને જેમ ઇચ્છામાં આવે તેમ કર.

[ભગ. ગીતા.]

૧૯.

૫૬૬શ્લોક.

- સંસ્કૃતકાળના પૂર્વાર્ધમાં, એટલે કે વૈદિક યુગની પછી ઈ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ ના અરસામાં મહાવીર સ્વામી અને ગૌતમ બુદ્ધ થયા તે વખતમાં, દર્શનોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તેમાં એક એ દર્શનના અંકુર તો એ કરતાં પણ વહેલા ફૂટ્યા હતા એમ કહીએ તો ચાલે. ‘દર્શન’ એટલે જોવાનું સાધન. ખાસ વેદનાં સત્યો જોવા માટે બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રકારોએ છ જુદાં જુદાં શાસ્ત્રો-સૂત્ર આકારે-રચ્યાં છે, એ ‘૫૬-દર્શન’ કહેવાય છે. બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદ ગ્રંથોમાં કર્મ અને જ્ઞાનનો જે ઉપદેશ કર્યો છે એમાં કાંઈ પરસ્પર વિરુદ્ધ જેવું દેખાય, કાંઈ ન સમજાય એવું હોય, ઇત્યાદિ સમજાવું બંધબેસતું અને સમજાય એવું કરવા માટે આ દર્શનો રચાયાં છે. એ દર્શનોનાં સૂત્રોથી

તે તે દર્શનનો આરંભ થયો મનાય છે, પણ વસ્તુતઃ એ સૂત્રો કરતાં પણ એ દર્શનોનું તત્ત્વજ્ઞાન વધારે પ્રાચીન છે—એ તત્ત્વજ્ઞાનને જ સૂત્રરૂપે વ્યવસ્થિત અને ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યું છે.

૨. એ પદ્ધર્શનનાં બે બે દર્શનનાં ત્રણ જોડકાં છે: બે સાંખ્ય, બે ન્યાય, અને બે મીમાંસા. બે સાંખ્ય તે એક સાંખ્ય, અને બીજું યોગ-જેમાંનું એક નિરીશ્વર સાંખ્યને, અને બીજું સેશ્વર સાંખ્યને નામે ઓળખાય છે. બે ન્યાય તે એક વૈશેષિક, અને બીજું સાંકડા અર્થમાં ન્યાય નામે ઓળખાય છે તે. બે મીમાંસા તે એક પૂર્વ-મીમાંસા વા ધર્મમીમાંસા, અને બીજી ઉત્તરમીમાંસા વા બ્રહ્મમીમાંસા-યાને વેદાન્ત. આમ તત્ત્વજ્ઞાનનાં છ બ્રાહ્મણદર્શનો છે.

૩. પ્રથમ દર્શન સાંખ્ય દર્શન. એ ‘આદિવિદ્વાન’ કપિલ મુનિએ રચ્યું છે. એ કપિલમુનિ ક્યારે થયા એ નક્કી થઈ શકતું નથી, પણ એમના આ દર્શનનાં કેટલાંક મૂળભૂત તત્ત્વો છેક અથર્વવેદ સંહિતામાં તેમજ કક શ્વેતાશ્વતર મૈત્રાયણ વગેરે ઉપનિષદમાં પણ મળે છે. આ રીતે જોતાં સાંખ્યદર્શન એ અતિ પ્રાચીન દર્શન છે; પરંતુ તે જ સાથે એ પણ જાણવા જેવું છે કે એ દર્શનનાં સૂત્રોનો જે ગ્રન્થ અત્યારે જોવામાં આવે છે એ ઘણો નવીન છે—એટલો નવીન છે કે સાંખ્યદર્શનના બીજા કેટલાક ગ્રન્થો પણ એ કરતાં જૂના છે. આ દર્શન હિન્દુ ધર્મનું એક વખતે એવું માનીતું દર્શન હતું કે મહાભારત પુરાણાદિકમાં એનો ઉપદેશ સ્થળે સ્થળે પ્રધાન ઉપદેશ તરીકે અપાતો જોવામાં આવે છે. આ દર્શનનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે—આ સંસાર આધ્યાત્મિક આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક એમ ત્રિવિધ તાપ- (દુઃખ) થી ભરેલો છે, અને તેમ થવાનું કારણ એ છે કે એમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ એવાં જે બે તત્ત્વો છે તે પરસ્પર શેષભેજ થઈ ગયાં છે. પુરુષ (જીવાત્મા) પ્રકૃતિ (આ જગત્ જેનું) બનેલું છે તે) થકી ભિન્ન છે, છતાં પોતાને પ્રકૃતિ સાથે ગૂંચવી નાંખી પ્રકૃતિની ક્રિયાઓને એ પોતામાં માની લે છે, અને એ રીતે એ પોતાનાં દુઃખ જામાં કરે છે. એ પ્રકૃતિથકી પુરુષ પોતે જુદો છે એમ સમજવું—‘વિવેકખ્યાતિ’—તે મોક્ષનું સાધન. આ પ્રકૃતિ સત્ત્વ

રજસ અને તમસ એવા ત્રણ ગુણોની બનેલી છે, અને તે (કમવાર) સુખ દુઃખ અને મોહ ઊપજાવે છે. આ દર્શનમાં ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ માનવામાં આવતું નથી, કારણ કે પ્રકૃતિ પોતાની મેળે જ વિકાર પામી આ જગતરૂપે બને છે એમ માનીએ તો પછી ઈશ્વર માનવાની શી જરૂર ?

[પણ વસ્તુતઃ આ દર્શન મૂળ 'નિરીશ્વરવાદી' ન હતું એમ માનવાને સખળ પ્રમાણ છે. એ દર્શનનાં મૂળ તત્ત્વો ઉપર કહ્યું તેમ અથર્વસંહિતામાં તથા કદ શ્વેતાશ્વતર વગેરે ઉપનિષદમાં જોવામાં આવે છે, અને એ સર્વ ગ્રંથો સ્પષ્ટ સેશ્વરવાદી છે. બીજું, મહાભારત પુરાણાદિક ગ્રંથોમાં સાંખ્યદર્શનનાં તત્ત્વો સેશ્વરવાદ સાથે ભળેલાં છે. ત્રીજું, સાંખ્યસૂત્ર ઉપર સાંખ્યપ્રવચન-ભાષ્ય નામની જે પ્રતિષ્ઠિત ટીકા છે એના કર્તા વિજ્ઞાનભિક્ષુનું પણ એમ માનવું છે કે સાંખ્યદર્શનનું તાત્પર્ય ઈશ્વરનો પ્રતિષેધ કરવાનું નથી.]*

૪. યોગદર્શનઃ આ પતંજલિએ રચ્યું છે. સાંખ્યદર્શનમાં (એના પાછળના રૂપમાં) ઈશ્વર માનવામાં આવતો નથી, તે આમાં મનાય છે. તે સિવાય બીજી બધી બાબતમાં એ સાંખ્યના સિદ્ધાન્ત સ્વીકારે છે. વિશેષમાં, સાંખ્યે પ્રકૃતિપુરુષનો વિવેક કરવાનો બતાવ્યો છે તે કેવી રીતે કરવો તે માટેનાં સાધનો બતાવવાનો આ દર્શનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ તે યોગ. અને યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ એ યોગનાં આઠ અંગ. એ અષ્ટાંગ યોગના અનુશાનથી બુદ્ધિનો મેલ કપાતો જાય છે, અને જ્ઞાન પ્રદીપ્ત થતું આવે છે—તે છેવટે પ્રકૃતિ પુરુષનો વિવેક સંપૂર્ણ રીતે પ્રકટે ત્યાં સુધી.

[યોગનું લક્ષણ પતંજલિએ 'ચિત્તવૃત્તિનિરોધ' એવું આપ્યું છે, પણ 'યોગ' શબ્દના મૂળ અર્થમાં આ લક્ષણ રહેલું નથી. 'યોગ' એટલે લાગુ કરવું— જીવાત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવો, અથવા તો સાંખ્યજ્ઞાનને અનુભવમાં ઊતારવું તે. આ મૂળ અર્થ પતંજલિ કરતાં પ્રાચીન છે, અને આ દર્શનનાં

* જુવો આ માટે વસન્તના અંકો, જેમાં આ વાત મેં સવિસ્તર પ્રમાણ આપીને પ્રતિપાદન કરી છે.

મૂળ તત્ત્વો છેક ઉપનિષદમાં મળે છે, અને યોગનાં મુખ્ય અંગોનું અનુ-
ધાન ગૌતમ યુદ્ધ (ઈ. સ. પૂ. છસેં વર્ષ)ના વખત પહેલાં પણ જાણીતું
હતું. તેથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે પતંજલિનાં સૂત્રો એ યોગદર્શનનું આદ્ય
પુસ્તક નથી.

૫. વૈશેષિક દર્શનઃ આ કણુદે રચ્યું છે. આ દર્શનમાં દ્રવ્ય, ગુણ,
કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એમ છ પદાર્થો સૂત્રકારે માન્યા
છે, અને એમાં ટીકાકારોએ અભાવ જોમેરી—સાત પદાર્થો કર્યા છે.
પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, કાલ, દિશા, આત્મા અને મન—
એમ નવ દ્રવ્ય છે. તેમાં પહેલાં ચાર તે તે દ્રવ્યનાં મૂળ પરમાણુ-
ઓમાંથી (ન્હાનામાં ન્હાના અણુઓમાંથી) બનેલાં છે, અને છેલ્લાં
પાંચ તે નિત્ય અને નિરવયવ દ્રવ્ય છે. એ સર્વના વિશેષ કહેતાં
ખાસ ધર્મ આ દર્શનમાં નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જેથી આત્મા
અને બીજાં દ્રવ્યો વચ્ચે શો ફેર છે એ સમજાય. અને તે કારણથી
આ દર્શનને વૈશેષિક દર્શન (પદાર્થોના વિશેષ યા ધર્મ સંબન્ધી
દર્શન) કહે છે.

[પરમાણુવાદ મહાવીર સ્વામી અને એમના શિષ્યોને જાણીતો હતો—
અને આ દર્શન એમના જેટલું જ જૂનું એટલે ઇ. સ. પૂર્વે છસેં વર્ષના
આશરોનું છે.]

૬. ન્યાયઃ આ દર્શનનાં સૂત્રો ગૌતમે બનાવ્યાં છે. એમાં સત્ય જાણવાનાં
પ્રમાણ સવિસ્તર ચર્ચ્યાં છે, તથા કેવી રીતે અનુમાન કર્યું હોય તો
તે ખરું થાય અને એમાં કેવી જૂલો થવાનો સંભવ ઇત્યાદિ બતાવ્યું
છે. આ દર્શન દેહથી આત્મા ભિન્ન છે, જગત્તો કર્તા છે વગેરે
બાબતો અનુમાન વડે સિદ્ધ કરી દેખાડે છે. આ દર્શનનાં જૂનામાં
જૂનાં તત્ત્વો પણ, વૈશેષિક દર્શનની માફક, ઉપનિષદ પછીનાં છે; બદકે
ન્યાયદર્શન કાંઈક ગૌતમ યુદ્ધ પછીનું છે એમ કહીએ તો ચાલે.

૭. મીમાંસાઃ મીમાંસા વા પૂર્વમીમાંસા, એના કર્તા જૈમિનિ છે. વેદના
બ્રાહ્મણભાગમાં યજ્ઞને લગતાં વાક્યો છે એમાં જે વિરોધ દેખાતા હોય
તે કેવી રીતે ટાળવા, સન્દેહ ઊપજતા હોય તો તેનો શો નિર્ણય
કરવો, તથા તે તે કર્મમાં દેવતા કોણ છે અધિકારી કોણ છે કર-

વાની રીત શી ઇત્યાદિ યગ્ને લગતી વિવિધ બાબતોનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું, એ કામ આ દર્શન કરે છે; તથા એ કામને અંગે કાષ્ઠપણ વાક્યોના અર્થ શી રીતે નક્કી કરવા એ સંબન્ધી બહુ અગત્યનું જ્ઞાન આપે છે, તથા નિયમો રચે છે. ધર્મ એટલે કે કર્મ તે આ દર્શનનો વિષય હોવાથી એ ‘ધર્મમીમાંસા’ વા ‘કર્મમીમાંસા’ કહેવાય છે. વળી પ્રથમ કર્મ અને પછી જ્ઞાન, તેથી આ દર્શનને ‘પૂર્વમીમાંસા’ પણ કહે છે.

૮. વેદાન્તઃ આના સૂત્રકાર બ્રાહ્મણ વ્યાસ છે. વેદનો અન્ત અથવા તો સિદ્ધાન્ત ઉપનિષદમાં રહેલો છે તેથી ઉપનિષદ તે વેદાન્તઃ અને એના ઉપદેશ સંબન્ધી વિચાર કરનાર, દર્શન તે વેદાન્તદર્શન. જેમ ઉપલું દર્શન ‘ધર્મ (કર્મ) મીમાંસા’ અને ‘પૂર્વમીમાંસા’ને નામે ઓળખાય છે, તેમ આ ‘બ્રહ્મમીમાંસા’ અને ‘ઉત્તરમીમાંસા’ને નામે પ્રસિદ્ધ છે. એમાં મુખ્યત્વે કરી-પરમાત્મા અને જીવાત્માના સ્વરૂપ વિષે, તેઓના સંબન્ધ વિષે, પરમાત્માને પામવાનાં સાધન વિષે, એ સાધન વડે પ્રાપ્ત કરવાનું ફલ-મુક્તિ-વિષે, વગેરે જ્ઞાનને લગતા અનેક મહત્ત્વના વિષય વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યા છે. આ દર્શનનાં સૂત્ર ઉપર પાછળથી શંકરાચાર્ય વગેરે આચાર્યોએ બાળ્ય (ટીકા) લખ્યાં છે.

[ઉપનિષદ પછીના હિન્દુ ધર્મના ઇતિહાસના પૂર્વ ભાગમાં સાંખ્ય અને વેદાન્ત દર્શન એકત્ર ભજેલાં હતાં—પાછળથી એ સાંખ્ય દર્શન નિરીશ્વરવાદી થતાં, એ બે જુદાં પડ્યાં, અને વેદાન્તે સાંખ્યનું ખંડન કર્યું; એક રીતે જોતાં, વેદાન્ત એ સર્વ દર્શનમાં જૂનામાં જૂનું છે. કારણ કે ઉપનિષદમાં પ્રતિપાદન કરેલું તત્ત્વજ્ઞાન એનું નામ જ વેદાન્ત છે. પણ એનો સૂત્ર-ગ્રન્થ સાંખ્ય યોગ વૈશેષિક જૈન બોદ્ધ વગેરે દર્શનોથી અર્વાચીન છે.]

૯. ઉપર બતાવેલાં છ દર્શનોનો પરસ્પર સંબન્ધ કેવી રીતનો છે એ જાણવા જેવું છે. ઉપનિષદમાં એમ સિદ્ધાન્ત કર્યો કે ખરી વસ્તુ અજ્ઞાનને લીધે મનુષ્યને જાણાતી નથી માટે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. હવે એ સંબન્ધી પ્રશ્ન એ થાય છે કે અજ્ઞાન જે ખરી વસ્તુને જાણવા દેતું નથી અને જે સર્વ અનર્થનું મૂળ છે તે કેવી રીતે ટાળવું? એ પ્રશ્નનો સાંખ્ય ઉત્તર દે છે કે પ્રકૃતિ-પુરુષનો વિવેક કરીને. હવે, વિવેક કરવો કહેવું તો સહેલું છે, પણ તે શી રીતે કરવો એની રીત

અતાવવી જોઈએ. તે રીત યોગ અતાવે છે. પણ પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બિન્ન પદાર્થો છે એવી ખાતરી થી રીતે યાય? તે તે પદાર્થોના વિશેષ ધર્મો જાણ્યાથી. એ ધર્મો વૈશેષિક દર્શન અતાવે છે. એ ધર્મો જાણવા માટે અનુમાનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તે પદ્ધતિસર અતાવનાર દર્શન ન્યાય છે. વળી યોગદર્શન ઈશ્વરપ્રણિધાન (ઈશ્વરનું ધ્યાન) કરવાનું કહે છે તે પણ ઈશ્વર ન હોય તો ન બને, માટે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ અનુમાનથી અતાવવું જોઈએ. તે પણ ન્યાયદર્શન અતાવે છે. પણ આત્મા પરમાત્મા સ્વર્ગ મોક્ષ એવા ગંભીર વિષયમાં અનુમાનનો પ્રયોગ સન્તોષકારક ન લાગે, અને શ્રુતિ માટે આગ્રહ યાય એ સ્વાભાવિક છે. તે માટે ધર્મ(કર્મ)મીમાંસા બ્રાહ્મણ ભાગનું તાત્પર્ય શોધે છે, અને બ્રાહ્મણભાગના કર્મથી અસન્તોષ પામી બ્રહ્મ-મીમાંસા વિશ્વના પરમતત્ત્વ-બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સમજાવે છે.

૧૦. આ દર્શનોના—જીવ જગત્ અને પરમાત્માનાં સ્વરૂપ સંબંધે જીજ્ઞાસા મત છે. પણ ઉપર અતાવ્યું તેમ તેઓ એક એકની પૂર્તિ કરે છે, એટલે હિન્દુધર્મના આચાર-વિચારમાં તેમજ પરમ સત્યના શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસનમાં તેઓ પોતપોતાની જુદી જુદી રીતે ઉપયોગી યાય છે.

ઉત્તાર .

(૧) અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં બદ્ધીઃ પ્રજાઃ સૃજમાનાં સરૂપાઃ ।

અજો હોકો જુષમાણોઽનુશેતે જહાત્યેનાં મુક્તમોગામજોઽન્યઃ ॥

= રક્ત શ્વેત અને કૃષ્ણ (રજસુ સત્ત્વ અને તમસુ રૂપી) એવી એક અજ્ઞા (જન્મરહિત એવી પ્રકૃતિ; બકરી), એ પોતાને મળતી આવતી બહુ પ્રજા સર્જે છે. એક અજ્ઞા (જન્મરહિત એવો પુરુષ; બકરો) એને પ્રીતિથી વળગે છે, બીજો અજ્ઞા (પરમાત્મા અથવા મુક્ત પુરુષ; બીજો બકરો) ભોગ ભોગવેલી એ અજ્ઞાને ત્યજે છે.

(૨) અથ ત્રિવિધદુઃસ્વાત્યન્તનિવૃત્તિરત્યન્તપુરુષાર્થઃ ।

= ત્રિવિધ (આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક દુઃખની અત્યન્ત નિવૃત્તિ એ અત્યન્ત (પરમ) પુરુષાર્થ.

[સાં. સૂત્ર.]

(૩) મૂલપ્રકૃતિરવિકૃતિર્મહદાદ્યાઃ પ્રકૃતિવિકૃતયઃસપ્ત ।

ષોડશકસ્તુ વિકારો ન પ્રકૃતિર્ન વિકૃતિઃ પુરુષઃ॥

= મૂળ પ્રકૃતિ—જે કશાની વિકૃતિ નથી; મહત્ વગેરે (મહત્ત્વ, અહંકાર અને પંચ તન્માત્ર) સાત પ્રકૃતિ-વિકૃતિ; સોળ વિકાર (પંચ મહાભૂત અને અગ્નિ, વાયુ, પાણી, અક્ષય અને અસ્પર્શ); અને પુરુષ, જે પ્રકૃતિ પણ નથી અને વિકૃતિ પણ નથી. (૧+૭+૧૬+૧=૨૫.)

[સાં. કારિકા.]

(૩) ईश्वरासिद्धेः

= ઈશ્વર સિદ્ધ થતો નથી તેથી.

[સાં. સૂત્ર.]

(૪) નેશ્વરાધિષ્ઠિતે ફલનિષ્પત્તિઃ કર્મણા તત્સિદ્ધેઃ ।

= ઈશ્વર અધિષ્ઠાતા હોય ત્યારે ફલ ઉત્પન્ન થાય, એમ નહિ; કારણ કે કર્મવડે એ (ફલોત્પત્તિ) સિદ્ધ શકે છે.

[સાં. સૂ.]

(૫) અસ્યાસ્તુ બુદ્ધેરષ્ટૌ રૂપાણિ ભવન્તિ—ધર્મો જ્ઞાન વૈરાગ્યમૈશ્વર્ય-મિતિ ।....અધર્મોઽજ્ઞાનમવૈરાગ્યમનૈશ્વર્યમિતિ । તત્ર ધર્મેણ નિમિત્તેનોર્ધ્વગમનમ્, જ્ઞાનેન નિમિત્તેન મોક્ષઃ, વૈરાગ્યેણ નિમિત્તેન પ્રકૃતિલયઃ, એશ્વર્યનિમિત્તેના પ્રતિહતગતિર્ભવતિ ।

= આ પુદ્ધિનાં આઠ રૂપ છે: ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને એશ્વર્ય...અધર્મ

અગ્નિ, અવૈરાગ્ય અને અનૈશ્વર્ય તેમાં ધર્મ કરી ઊર્ધ્વ ગમન થાય છે, જ્ઞાને કરી મોક્ષ થાય છે, વૈરાગ્યે કરી પ્રકૃતિનો લય થાય છે, અૈશ્વર્યે કરી અનિવાર્ય ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

[સાં. તત્ત્વ.]

(૬) સત્ત્વં રજસ્તમશ્ચૈવ ત્રીન્ વિદ્યાદાત્મનો ગુણાન્ ।
 યૈર્વ્યાપ્યમાન્ સ્થિતો ભાવાન્ મહાન્ સર્વાનશેષતઃ ॥
 સત્ત્વં જ્ઞાનં તતોઽજ્ઞાનં રાગદ્વેષો રજઃ સ્મૃતમ્ ।
 યત્કર્મ કૃત્વા કુર્વશ્ચ કરિષ્યંશ્ચૈવ લજ્જતિ ।
 તજ્જેયં વિદુષા સર્વં તામસં ગુણલક્ષણમ્ ।
 યેનાસ્મિન્ કર્મણા લોકે ख्याતિમિच्छति पुष्कलाम् ।
 ન ચ શોચત્યસંપત્તૌ તદ્વિજ્ઞેયં તુ રાજસમ્ ।
 યત્સર્વેણેચ્છતિ જ્ઞાતું યન્ન લજ્જતિ ચાચરન્ ।
 યેન તુપ્યતિ ચાત્માસ્ય તત્સત્ત્વગુણલક્ષણમ્ ।
 તમસો લક્ષણં કામો રજસસ્ત્વર્થ ઉચ્યતે ।
 સત્ત્વસ્ય લક્ષણં ધર્મઃ શ્રૈષ્ઠ્યચમેષાં યથોત્તરમ્ ॥

= સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણને આત્મા (પરમાત્મા)ના ગુણ (પ્રકૃતિરૂપ) જાણવા-જે વડે એ મહાન આત્મા આ સર્વ પદાર્થોને સંપૂર્ણ રીતે વ્યાપીને રહે છે. જ્ઞાન તે સત્ત્વ; અજ્ઞાન તે તમસ્; અને રાગદ્વેષ તે રજસ્ કહેવાય છે. જે કર્મ કરીને, કરતી વખતે, અને કરવા જતાં માણસને લજ્જા આવે તે સર્વને ડાહ્યા માણસે તમોગુણનું લક્ષણ જાણવું. જે કર્મવડે આ લોકમાં માણસ પુષ્કળ ખ્યાતિ મેળવવા ઇચ્છે, પણ તે સિદ્ધ ન થાય તો તેથી શોક ન કરે એ રજોગુણનું લક્ષણ જાણવું. જે કર્મ સર્વ (બધે) જાણે એમ ઇચ્છે (એવું ઉજ્જવળ અને નિર્દોષ હોય.), જે કરતાં માણસને લજ્જા ન આવે, અને કરવાથી એનો આત્મા પ્રસન્ન થાય એ સત્ત્વગુણનું લક્ષણ. તમોગુણનું લક્ષણ કામ છે; રજોગુણનું

અર્થ છે; અને સત્વગુણનું ધર્મ છે: આ ક્રમવાર એક એક કરતાં ચઢી-આતા છે.

[મનુસ્મૃતિ]^૧

૨. (૧) યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ । તદા દ્રષ્ટુઃ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્.....
અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ । ईश्वरप्रणिधानाद्वा । क्लेशकर्मविपाकाशयै-
रपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ।

= ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ તે યોગ. એ થતાં—દ્રષ્ટા(આત્મા, પુરુષ)સ્વ-
સ્વરૂપે થઈ રહે છે...અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે એ(વૃત્તિઓ)નો નિરોધ
થાય છે...અથવા ઈશ્વરમાં ચિત્ત સ્થાપવાથી. અવિદ્યાદિ ક્લેશ (ક્ષોભ, મેલ),
કર્મ, કર્મફળ, અને વાસના—એનાથી અલિપ્ત એવો પુરુષવિશેષ તે ઈશ્વર
....એનો વાચક પ્રણવ (ઓંકાર); એનો જપ કરવો, એના અર્થની
ભાવના કરવી.

(૨) યમનિયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણાધ્યાનસમાધયોઽષ્ટાવક્કાનિ
તત્રાર્હિસાસત્યાસ્તેયબ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહા યમાઃ । શૌચસન્તોષતપઃસ્વાધ્યાયેશ્વર-
પ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ ।....સ્થિરસુખમાસનમ્।....શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્ગતિવિચ્છેદઃ
પ્રાણાયામઃ ।....સ્વવિષયાસંપ્રયોગે ચિત્તસ્ય સ્વરૂપાનુકાર ઇવેન્દ્રિયાણાં
પ્રત્યાહારઃ । દેશબન્ધશ્ચિત્તસ્ય ધારણા । તત્ર પ્રત્યયૈકતાનતા ધ્યાનમ્ ।
તદેવાર્થમાત્રનિર્માસં સ્વરૂપશૂન્યમિવ સમાધિઃ ॥

= યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને
સમાધિ એ (યોગનાં) આઠ અંગઃ તેમાં (૧) અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય,
બ્રહ્મચર્ય, અને અપરિગ્રહ એ યમ; (૨) શૌચ, સન્તોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને
ઈશ્વરભક્તિ એ નિયમ; (૩) આસન સ્થિર અને ફાવતું હોવું જોઈએ;
(૪) શ્વાસ-પ્રશ્વાસની ગતિ રોકવી એ પ્રાણાયામ; (૫) પોતાના વિષયનો

૧ ઉપર ભગવદ્ગીતામાંથી આ ત્રણ ગુણ સંબન્ધી જિતારો આપ્યો
છે. પણ મનુસ્મૃતિ જેવા સર્વ માન્ય ગ્રન્થમાં પણ (વેદાન્તાન્તર્ગ) તસ્વરૂપે)
સાંખ્યનો સ્વીકાર છે, એ બતાવવા માટે આ જિતારો છે.

સંબન્ધ બંધ થતાં ચિત્તાનુકાર ઇન્દ્રિયોનું થવું તે પ્રત્યાહાર (ઇન્દ્રિયોને વિષયમાંથી પાછી ખેંચી ચિત્તાકાર કરવી તે); (૬) ચિત્તને નાભિચક્ર વગેરે પ્રદેશમાં બાંધવું તે ધ્વારણા; (૭) ત્યાં પ્રત્યય(જ્ઞાન)ની એકતાનતા કરવી તે ધ્યાન; અને (૮) એમાં માત્ર અર્થ(વિષય)નો જ ભાસ થાય અને સ્વરૂપશૂન્ય જેવું થઇ જાય એ સમાધિ.

(૩) યોગાક્ષાનુષ્ઠાનાદશુદ્ધિક્ષયે જ્ઞાનદીપ્તિરાવિવેકલ્પાતેઃ ।

= યોગનાં અંગ આચરવાથી (ચિત્તની) અશુદ્ધિનો ક્ષય થઈ જ્ઞાન પ્રકાશે છે-જે છેવટે પ્રકૃતિ-પુરુષના વિવેકના સાક્ષાત્કારરૂપ થાય છે.

(૪) મૈત્રીકરૂણામુદિતોપેક્ષાણાં સુખદુઃસ્વપુણ્યાપુણ્યવિષયાણાં ભાવનાતશ્ચિત્તપ્રસાદનમ્ ।

= સર્વ પ્રાણીને સુખી જોઇ મૈત્રીની ભાવના કરવી (મિત્રવત્ પ્રેમ ધરી રાજી થવું.); દુઃખી જોઇ કરુણા પામવી; પુણ્યશીલ પ્રત્યે મુદ્ધિતા ધરવી (હર્ષ ધરવો); અને પાપી પ્રત્યે ઉપેક્ષા રાખવી (તિરસ્કાર ન કરવો.): એમ સુખ દુઃખ પુણ્ય અને અપુણ્યની ભાવનાથી ચિત્ત પ્રસાદ (સ્વચ્છતા, નિર્મળતા) પામે છે.

[યોગ-સૂત્ર]

૩. (૧) યતોઽમ્યુદયનિઃશ્રેયસસિદ્ધિઃ ધર્મઃ । ધર્મવિશેષપ્રસૂતાદ્ દ્રવ્યગુણકર્મસામાન્યવિશેષસમવાયાનાં પદાર્થાનાં સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાભ્યાં તત્ત્વજ્ઞાનાન્નિઃશ્રેયસમ્ ।

= જેના થકી અમ્યુદય (આ લોક અને પરલોકનું સુખ) અને નિઃશ્રેયસ (મોક્ષરૂપી નિશ્ચિત શ્રેય-પરમ કલ્યાણ) પ્રાપ્ત થાય તે ધર્મ. અમુક ધર્મથકી ઉત્પન્ન થએલા, દ્રવ્ય ગુણ કર્મ સામાન્ય વિશેષ અને સમવાય એ પદાર્થોના સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય પૂર્વક તત્ત્વના જ્ઞાન થકી નિઃશ્રેયસ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૨) પ્રાણાપાનનિમેષોન્મેષજીવનમનોગતીન્દ્રિયાન્તરવિકારાઃ સુખદુઃસ્વચ્છાદ્દેવપ્રયત્નાશ્ચાત્મનો લિક્ષાન્તિ ।

= પ્રાણાપાન-નિમેષ ઉન્મેષ-જીવન-મનની ગતિ-અને બીજી ઇન્દ્રિયનો વિકાર; તથા સુખ-દુઃખ-અચ્છા-દ્વેષ-અને પ્રયત્ન એ આત્માનાં અનુભાવક ચિહ્ન છે.

૪. (૧) પ્રમાણ-પ્રમેય-સંશય પ્રયોજન-દૃષ્ટાન્ત-સિદ્ધાન્તાવયવ-તર્ક-નિર્ણય-વાદ-જલ્પ-વિતંડા-હેત્વાભાસ-ચ્છલ-જાતિ-નિગ્રહસ્થાનાનાં તત્ત્વ-જ્ઞાનાન્નિઃશ્રેયસાધિગમઃ ।

= પ્રમાણ, પ્રમેય, સંશય, પ્રયોજન, દૃષ્ટાન્ત, સિદ્ધાન્ત, અનુમાનના અવયવ, તર્ક, નિર્ણય, વાદ, જલ્પ, વિતંડા, હેત્વાભાસ, છલ, જાતિ, અને નિગ્રહસ્થાન—એના તત્ત્વજ્ઞાનથી નિઃશ્રેયસની પ્રાપ્તિ થઇ શકે છે.

(૨) દુઃખ-જન્મ-પ્રવૃત્તિ-દોષ-મિથ્યાજ્ઞાનાનામુત્તરોત્તરાપાયે તદનન્તરાપાયે તદનન્તરાપાયાદપવર્ગઃ

= દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ, રાગદ્વેષરૂપી દોષ, અને મિથ્યાજ્ઞાન એમાંના પછી-પછીનાનો નાશ થતાં, એની પાસેના પહેલા-પહેલાનો નાશ થઇ (દુઃખના અલનત નાશરૂપ), અપવર્ગ (મોક્ષ) પ્રાપ્ત થાય છે.

(૩) પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાનશબ્દાઃ પ્રમાણાનિ ।

= પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ—એ પ્રમાણ (યથાર્થ જ્ઞાનનાં સાધન.)

(૪) આત્મશરીરેન્દ્રિયાર્થબુદ્ધિમનઃપ્રવૃત્તિદોષપ્રેત્યભાવફલદુઃસ્વાપવર્ગાસ્તુ પ્રમેયમ્ ।

= આત્મા, શરીર, ઇન્દ્રિય, અર્થ, બુદ્ધિ, મન, પ્રવૃત્તિ, દોષ, પુનર્જન્મ, ફલ, દુઃખ, અને અપવર્ગ એ પ્રમેય (યથાર્થજ્ઞાનના વિષય કરવા યોગ્ય પદાર્થો.)

(૫) ઇચ્છાદ્વેષપ્રયત્નસુખદુઃખજ્ઞાનાન્યાન્મનો લિક્કમિતિ ।

= ઇચ્છા, દ્રેષ, પ્રયત્ન, સુખ, દુઃખ અને જ્ઞાન—એ આત્માનાં લિંગ
(અનુભાપક ચિહ્ન, ધર્મ;)

(૬) પૂર્વામ્યસ્તસ્મૃત્યનુબન્ધાત્ જાતસ્ય હર્ષભયશોકસમ્પ્રતિપત્તેઃ ।

= બાલક જન્મે છે કે તુરત હર્ષ-ભય-અને શોક પામે છે, તે પૂર્વે
(પૂર્વજન્મમાં) વારંવાર અનુભવેલા પદાર્થોની સ્મૃતિ આ જન્મમાં ચાલી
આવે છે તેથી.

(૭) ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ।

= ઇશ્વર કારણ છે; કેમકે, પુરુષનું કર્મ નિષ્ફળ થતું જોવામાં આવે છે.

[ન્યા. સૂ.]

(૮) क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वाद् घटवत् ।

= પૃથ્વી-અંકુર વગેરેના કર્તા હોવો જોઈએ; કેમકે એ કાર્ય છે;
જેમકે ઘટ.

[ત. ટી.]

૫ (૧) चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ।

= પ્રવર્તન(અમુક કરવું એવો વિધિ)રૂપી પદાર્થ તે ધર્મ.

(૨) धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्ष्यं स्यात् ।

....વિરોધે ત્વનપેક્ષ્યં સ્યાદસતિ હ્યનુમાનમ્ ।

= ધર્મનું મૂળ શબ્દ (વેદ) છે, તેથી જે શબ્દવિરુદ્ધ હોય એ ત્યજવું
જોઈએ...શ્રુતિ અને સ્મૃતિનો વિરોધ આવે તો સ્મૃતિ ત્યજવી; પણ વિરોધ
ન હોય તો એ સ્મૃતિની મૂળભૂત શ્રુતિ હશે એમ અનુમાન કરવું.

(૩) अथ को धर्मः? यागादिरेव धर्मः। तल्लक्षणं वेदप्रतिपाद्यः प्रयो-
जनवदर्थो धर्म इति ।....अपौरुषेयं वाक्यं वेदः । स च विधिमन्त्रनामधेय-
निषेधार्थवादभेदात् पञ्चविधः ।

= ધર્મ તે કયો ? માગાદિ એ જ ધર્મ. એનું લક્ષણ: વેદપ્રતિપાદ પ્રયોજનવાળો પદાર્થ તે ધર્મ. પુરુષકર્તા નહિ એવું (મનુષ્ય કે ઇશ્વર કાંઈએ નહિ બનાવેલું, પણ નિત્યસિદ્ધ) જે વાક્ય તે વેદ. એ વિધિ, મન્ત્ર, નામ, નિષેધ અને અર્થવાદ એમ પાંચ પ્રકારનો છે.

[પૂ૦ મી૦ સૂત્ર.]

(૪) પ્રાશસ્ત્યનિન્દાન્યતરપરં વાક્યમર્થવાદઃ । પ્રમાણાન્તરીવિરોધે સત્યર્થવાદો ગુણવાદઃ । પ્રમાણાન્તરાવગતાર્થબોધકોઽનુવાદઃ । પ્રમાણાન્તર-વિરોધતત્પ્રાપ્તિરહિતાર્થબોધકો વાદો ભૂતાર્થવાદઃ ।

= પ્રશંસા કે નિન્દાના તાત્પર્યવાળું વાક્ય તે અર્થવાદ. પ્રમાણાન્તરની સાથે વિરોધ આવતાં જે અર્થવાદ કરવો તે ગુણવાદ. પ્રમાણાન્તરથી જાણેલી વસ્તુનો ફરી બોધ કરે તે અનુવાદ. પ્રમાણાન્તરથી જે વિરુદ્ધ ન હોય તેમ પ્રાપ્ત પણ ન હોય તેવો વાદ તે ભૂતાર્થવાદ.

(૫) વિધિરત્યન્તમપ્રાપ્તૌ નિયમઃ પાક્ષિકે સતિ । તત્ર ચાન્યત્ર ચ પ્રાપ્તૌ પારિસંખ્યેતિ ગીયતે ॥

= પ્રમાણાન્તરથી બિલકુલ પ્રાપ્ત થએલો નહિ એવા પદાર્થનો (અપૂર્વ) વિાધ થાય. કાંઈક પ્રાપ્ત અને કાંઈક અપ્રાપ્ત હોય ત્યાં અપ્રાપ્ત અંશ પૂરે તે નિયમ. અને ઉભયત્ર પ્રાપ્તિ હોય તેમાં બીજાની વ્યાવૃત્તિ કરે તે પારિસંખ્યા.

[અર્થસંગ્રહ.]

૬. (૧) અથાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા । જન્માદ્યસ્ય યતઃ । શાસ્ત્રયોનિત્વાત્ ।

= હવે એથી—બ્રહ્મજિજ્ઞાસા. આ(જગત)નાં જન્મ વગેરે જેમાંથી થાય છે તે બ્રહ્મ. એમાં શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે; (અથવા તે) શાસ્ત્રનું એ કારણ છે.

(૨) ईक्षतेर्नाशब्दम् । गौणश्चेन्नात्मशब्दात् । तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् । हेयत्वावचनाच्च । स्वाप्ययात् ।

= “ તદૈક્ષત ”—“ એણે બેયું; ” એમ એ કારણ પરત્વે ‘ ઇક્ષણ ’

યાને જોવાની જાણવા-વિચારવાની ક્રિયાનું પ્રતિપાદન છે, તેથી વેદબાહ્ય જે પ્રધાન(પ્રકૃતિ)વાદી સાંખ્ય એનો સિદ્ધાન્ત ખોટો છે. એ ઈક્ષણુ ગૌણ અર્થમાં લેવાનું છે એમ એ કહે તો એનો ઉત્તર કે ' આત્મા ' શબ્દ વાપર્યો છે. વળી એમાં જે નિષ્ઠ થાય છે તેને મોક્ષ કહેલો છે (પ્રકૃતિમાં નિષ્ઠ થવાથી મોક્ષ થતો નથી. બદકે મોક્ષ માટે તો પ્રકૃતિ ત્યજવાની છે.). અને અત્રે બ્રહ્મને ત્યજવાનું કહ્યું નથી. વળી પોતામાં જ (આત્મામાં જ) લય પામવાનો છે. (પ્રકૃતિથી તો છૂટવાનું છે.)

(૩) પ્રતિજ્ઞાસિદ્ધર્લિન્કમાશ્મરથ્યઃ । ઉત્ક્રમિષ્યત એવંભવાદિત્યૌ-
દુલોમિઃ । અવસ્થિતેરિતિ કાશકૃત્ત્નઃ ।

= ઉપનિષદ્માં જે આત્માને સૌ કરતાં પ્રિય કહ્યો છે તે પરમાત્માજઃ કારણ કે વિજ્ઞાનાત્મા (જીવ) અને પરમાત્મા એક જ છે. એવો કયો એક પદાર્થ છે કે જેને જાણવાથી સધળું જણાઈ જાય ?—આ પદાર્થ પ્રતિપાદન કરવાની (શ્વેતકેતુના પિતાએ) જે પ્રતિજ્ઞા કરી છે તે પરમાત્મા અને જીવાત્માની એકતા હોય તો જ સિદ્ધ થાયઃ આવો આશ્મરથ્યનો મત છે. જ્ઞાની પુરુષ મરણોત્તર ઉત્ક્રમણ કરીને પરમાત્મા સાથે એકતા પામે છે તેથી વિજ્ઞાનાત્મા અને પરમાત્માને એક માનીને વાત કરી છેઃ આમ ઐદુલોમિ કહે છે. બંને એકરૂપે જ અવસ્થિત છે એમ કાશકૃત્ત્નનો સિદ્ધાન્ત છે.

(૪) અધિકં તુ મેદર્નિર્દેશાત્ ।

= પરમાત્મા વિજ્ઞાનાત્મા (સાંખ્યનો પુરુષ, જીવ) કરતાં અધિક (ઉપરાંત) છે, કારણ કે એનો બિન્ન તરીકે નિર્દેશ કર્યો છે.

(૫) પ્રકૃતિશ્ચ પ્રતિજ્ઞાદૃષ્ટાન્તાનુપરોધાત્ ।

બ્રહ્મ જગત્નું નિમિત્ત કારણ છે તેમ ઉપાદાન કારણ પણ છેઃ કેમકે એ રીતે જ એકને જાણવાથી સર્વ જણાઈ જવાની પ્રતિજ્ઞા સિદ્ધ થાય, તથા મૃત્તિકા અને એના બનેલા ઘાટ વગેરે જે દૃષ્ટાન્તો આપ્યા છે તે બંધ બેસે.

(૬) તદનન્યત્વમારમ્મણશબ્દાદિમ્યઃ ।

= જગત્ અલ્પથી અનન્ય છે—કારણ કે મૃત્તિકાથી આરંભાએલા ઘટ માત્ર વાણીએ કરીને ઊભા કરેલા છે અને મૃત્તિકા જ સત્ય છે એમ શ્રુતિ કહે છે.

(૭) રચનાનુપપત્તેશ્ચ નાનુમાનમ્ । પ્રવૃત્તેશ્ચ ।

= આ જગતમાં જે રચના દેખાય છે તેનો ખુલાસો સાંખ્યના પ્રધાન(પ્રકૃતિ)થી થતો નથી. તેથી વેદવાક્યને બાજુપર મૂકી અનુમાનને આધારે પ્રધાનવાદ પ્રતિપાદન કરનાર સાંખ્યનો સિદ્ધાન્ત ખોટો છે. ચેતન અધિક્ષાતા વગર રચના તો શું, પણ પ્રવૃત્તિ જ સંભવતી નથી.

[વેદાન્ત-સૂત્ર.]

૨૦.

ભાગવત મત.

૧. પરમપુરુષાર્થના સાધનરૂપ જ્ઞાન વા કર્મના સ્વીકારને અંગે વેદધર્મમાં છ દર્શનો ઉત્પન્ન થયાં. પરંતુ તે ઉપરાંત ભક્તિનું પણ એક દર્શન ગણીએ તો ખોટું નથી. ભક્તિ એ હૃદયની ઊર્મિરૂપ હોઈ એ ‘દર્શન’ નામને યોગ્ય નથી એમ કદાચ શંકા થાય. પરંતુ જેમ કર્મ એ જ્ઞાન નથી છતાં એની મીમાંસા થઈને ‘પૂર્વમીમાંસા’ દર્શન બન્યું છે, તેમ ભક્તિની પણ મીમાંસા થઈ છે—અર્થાત્ એના સ્વરૂપ સંબંધી અન્ય દર્શનોની માફક સૂત્રબદ્ધ વિચાર થયો છે—એ જોતાં એને પણ દર્શનના વર્ગમાં, પૂર્વોક્ત દર્શનની સમાન કક્ષામાં, મૂકવાને બાધ નથી.

૨. હિન્દુસ્થાનમાં ભક્તિધર્મનો ઉદ્ભવ ખ્રિસ્તી ધર્મ પછી અને એની

અસરથી થયા એમ એક વખત મનાતું^૧, એ મત તો વિદ્વાનોમાંથી અત્યારે અસ્તપ્રાય થયો છે. ધણાખરા વિદ્વાનોનું અત્યારે એમ માનવું છે કે ભક્તિધર્મનો આરંભ ગૌતમ યુદ્ધના સમયની લગભગમાં^૨ અથવા તો ઉપનિષદ અને ગૌતમ યુદ્ધની વચ્ચેના^૩ કાળમાં થયો. પણ વસ્તુતઃ વિચાર કરતાં આ મત પણ યોગ્ય જણાતો નથી. ભક્તિ એ હૃદયની ગર્ભિ છે, અને ધર્મ એ મનુષ્યના સમગ્ર આત્માનો અર્થાત્ યુદ્ધિ હૃદય અને કૃતિ ત્રણેનો વ્યાપાર છે, એટલે કોઈ પણ ધર્મ કોઈ પણ કાળે તદ્દન ભક્તિરહિત હોય એ સંભવતું નથી. સંભવે, તો પછી ભક્તિ એ ધર્મનું એક આવશ્યક તત્વ છે તે જ ન હોય. વળી, એટલું જ નહિ પણ ધર્મના ઇતિહાસમાં કોઈ કોઈના કરતાં વહેલું નજરે પડે છે તો ગ્રાન કરતાં ભક્તિ અને કર્મ વહેલાં નજરે પડે છેઃ ઋગ્વેદસંહિતામાં દેવોની સ્તુતિ છે તે ભક્તિનો આવિર્ભાવ નથી તો બીજું શું છે ? પરંતુ જેમ ઉપનિષદ વગેરે ગ્રંથોમાં તત્ત્વદર્શન હોવા છતાં, એ દર્શનની વ્યવસ્થા તો તે તે સૂત્રકારોએ જ કરી, તેમ ભક્તિ પણ છેક ઋગ્વેદસંહિતાથી ચાલતી આવતી હતી, છતાં એની પહેલવહેલી વ્યવસ્થા ચિત્રશિખંડી,^૪ નારદ, શાંડિલ્ય વગેરે મુનિઓએ કરી છે. ચિત્રશિખંડી ઋષિઓએ બૃહસ્પતિને, બૃહસ્પતિએ વસુ ઉપરિચરને એ ધર્મ ઉપદેશ્યો અને એમ પરંપરા ચાલતાં સાત્ત્વત^૫ ક્ષત્રિયોને એ મળ્યો અને તેથી એ સાત્ત્વત ધર્મ પણ કહેવાય છે.

૩. ભાગવત મતમાં 'ભગ' એટલે જ્ઞાન, બલ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, શક્તિ, અને તેજ એ છ ગુણ, અને એ ગુણવાળો પરમાત્મા તે 'ભગવાન'—એમ 'ભગ' અને 'ભગવાન' શબ્દના અર્થ કરવામાં આવે છે. ભગવાનના થઇને રહેલા તે 'ભાગવત', ભક્ત; અને તેઓનો મત તે

૧. વેબર, તથા હાલના કેટલાક ખ્રિસ્તી પાદરીઓ-ફાર્કેન્હાર વગેરે.

૨. ભાંડારકર.

૩. ટિળક.

૪. મરીચિ, અત્રિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કૃતુ અને વસિષ્ઠ એ સાત

ઋષિઓના સમૂહનું નામ.

૫. શ્રીકૃષ્ણ સાત્ત્વત કુળના હતા.

‘ભાગવત મત.’ આ મતમાં ભક્તિને પરમાત્માને પામવાનું મુખ્ય સાધન જ્ઞાનવામાં આવે છે. તે સાથે કેટલાક, કર્મ જ્ઞાન અને વરાગ્યને વતું-ઓછું મહત્ત્વ આપે છે, અને કેટલાક કેવળ ભક્તિને ઇષ્ટ ગણે છે: વળી કેટલાક અમુક નામથી પ્રભુને બજે છે અને અમુક વિધિ આચરે છે, ખીજા ખીજું નામ અને ખીજો વિધિ સ્વીકારે છે. આ રીતે એક ભાગવત મતના વિવિધ પેટાભેદ જાપળ્યા છે.

૪. હિન્દુ ધર્મમાં ભક્તિના મુખ્ય સંપ્રદાય ત્રણ નામ સાથે જોડાએલા છે: શિવ, વિષ્ણુ અને દેવી. અને તેથી એ ત્રણે સંપ્રદાયને ભાગવત ધર્મ કહી શકાય. પણ વિશેષ અર્થમાં એ શબ્દ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને લગાડાય છે.

૫. આ વિશેષ અર્થના ભાગવત મતમાં—પરમાત્માનાં પાંચ સ્વરૂપ માન્યાં છે: (૧) પર વા સૂક્ષ્મ, (૨) વ્યૂહ, (૩) વિભવ, (૪) અન્તર્યામી, અને (૫) અચ્યાં.

(૧) પર વા સૂક્ષ્મ—તે વૈકુંઠમાં બિરાજનાર નારાયણ પોતે—જે પરબ્રહ્મ અને પરવાસુદેવને નામે પણ ઓળખાય છે. જ્ઞાન શક્તિ આદિ અનન્ત કલ્યાણ ગુણથી એ ભરપૂર છે.

(૨) વ્યૂહ—એ જ પરવાસુદેવ—નારાયણ, ઉપાસના માટે અને જગત્સૃષ્ટિ માટે, વાસુદેવ સંકર્ષણ પ્રધુમ્ન અને અનિરુદ્ધ એમ ચાર પ્રકારે ગોઠવાય વા કલ્પાય (વિ+ઝહ્ ધાતુ ઉપરથી) છે. તેમાં વાસુદેવ તે પરમાત્મા, સંકર્ષણ તે જીવ, પ્રધુમ્ન તે મન, અને અનિરુદ્ધ તે અહંકાર. વાસુદેવ જ્ઞાન બલ અશ્વર્ય વીર્ય શક્તિ અને તેજ એમ ભગવતશબ્દના અર્થમાં રહેલા છ ગુણોથી સંપન્ન છે.

(૩) વિભવ—પરમાત્માનું વિશેષરૂપે થતું (વિ+ભૂ ધાતુ ઉપરથી): રામકૃષ્ણાદિક અવતાર. તેમાં કેટલાક સાક્ષાત્ અવતાર મનાય છે, કેટલાક પરમાત્માના સ્વરૂપ વા શક્તિના આ-વેશથી થતા ગણાય છે.

(૪) અન્તર્યામી—જીવામાના અન્તરમાં મિત્રભાવે સદૈવ વસતું અને નિયમન કરતું પરમાત્માનું સ્વરૂપ. જીવ સ્વર્ગનરકાદિકમાં જાય છે ત્યાં પણ જીવના અન્તરમાં જે રહેલું હોય છે, અને યોગી હૃદયકમળમાં એનું ધ્યાન કરે છે ત્યાં પણ જે પ્રકટ થાય છે, તે આ સ્વરૂપ. વળી પૃથિવ્યાદિ બાહ્ય જગત્તો અન્તર્યામી પણ પરમાત્મા જ છે.

(૫) અર્ચા વા અર્ચાવતાર—પ્રતિમા, મૂર્તિ—જેમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ અવતરે છે. ભક્તે માનેલી પ્રતિમાને પ્રાકૃત (પ્રકૃતિના વિકારભૂત) શરીરરૂપે સ્વીકારી એમાં અપ્રાકૃત શરીર સહિત પરમાત્મા વસે છે.

૬. આ પરમાત્માને પામવાનું સાધન જે ભક્તિ તે એ પ્રકારની છે: સાધારણ રીતે જે ‘ભક્તિ’ કહેવાય છે તે, એટલે કે પરમાત્મા ઉપર પ્રેમ; અને ‘પ્રપત્તિ’ એટલે કે શરણુ જવું: ભક્ત પરમાત્માને શરણુ યર્થ જાય છે એટલે પરમાત્મા એનો વ્યાવહારિક યોગક્ષેમ કરે છે અર્થાત્ સંસારવ્યવહાર ચલાવી આપે છે. એટલું જ નહિં પણ એને મોક્ષમાં પરમપદ પણ સાધી આપે છે. હવે પ્રપન્ન દશામાં જીવે કાંઈ પણ કરવાનું રહે છે કે કેમ એ સંબન્ધી એ મત છે: એક મત એવો છે કે જેમ વાંદરાનું બચ્ચું એની માને પેટે વળગીને એક વૃક્ષ ઉપરથી બીજા વૃક્ષ ઉપર જાય છે તેમાં બચ્ચાએ માત્ર વળગી રહેવા પૂરતો જ શ્રમ કરવો પડે છે, તેમ પ્રપન્ન ભક્તે પ્રભુને માત્ર વળગી રહેવાનું જ છે. બીજો મત એવો છે કે એણે એટલો પણ શ્રમ કરવાની જરૂર નથી: જેમ બિલાડી પોતાનાં બચ્ચાને મ્હોંમાં લઇને ફરે છે, તેમ પ્રભુ પોતાના પ્રપન્ન ભક્તનો પ્રેમથી સર્વ વાતે નિર્વાહ કરે છે, તેમાં એ ભક્તે કાંઈ પણ શ્રમ લેવો પડતો નથી. આ એ મત કમવાર ‘મર્કટન્યાય’ અને ‘માર્જરન્યાય’ કહેવાય છે.

૭. જેવો ભક્તિનો એક વૈષ્ણવ ભાગવત મત છે તેવો જ બીજો શૈવ મત છે. આ શૈવ ભાગવત મતનાં વિવિધ સ્વરૂપ મહેશ્વર વા પાશુપત દર્શન, શૈવ દર્શન, ક્ષત્યાદિ નામથી ઓળખાય છે. એમાં શિવને શિવ, મહેશ્વર, પશુપતિ વગેરે નામથી બજવામાં આવે છે. ‘પશુ’ કહેતાં

અજ્ઞાન જીવ, તેઓનો પતિ તે 'પશુપતિ'—પરમાત્મા; એ જીવ ઉપર કરુણા લાવી જીવને આ સંસાર (માયા) રૂપી પાશમાંથી છોડાવે છે—એમ પાશુપત દર્શનનો સિદ્ધાન્ત છે. શૈવદર્શન મૂળ સિદ્ધાન્તમાં એને મળતું જ છે.

[એક વખત જે એમ કહેવામાં આવતું હતું કે હિન્દુસ્થાનમાં ભક્તિમતનો આરંભ ખ્રિસ્તી ધર્મની પછી અને એની અસરતળે થયો છે એના ઉત્તરમાં પૂર્વોક્ત દલીલ ઉપરાંત ઘણાં પ્રમાણ ટાંકી શકાય એમ છે. પાણિનિને વાસુદેવની ભક્તિ જાણીતી છે. ઐદ્ધ અને જૈન ગ્રંથોમાં વાસુદેવ અને બલદેવની ભક્તિના ઉલ્લેખ છે. ઇ. સ. ૫૦૦ આશમાં આઠાં બસે વર્ષ ઉપરનો એક શિલાલેખ (રાજપુતાનામાં ધોસુંડી ગામનો) છે એમાં સંકર્ષણ અને વાસુદેવના દેવળનો ઉલ્લેખ છે. ખીજો (બેસનગરનો) એક શિલાલેખ આશરે એ જ સમયનો છે એમાં તક્ષશિલાનો એક બંકટ્રો-ગ્રીક, જે પૂર્વ માલવાના રાજ્યમાં એલચી તરીકે આવ્યો હતો, એણે 'દેવાધિદેવ' વાસુદેવને ગરુડધ્વજ (ગરુડની મૂર્તિવાળો સ્તંભ) અર્પ્યાની વાત છે, અને તેથી હિન્દુસ્થાનના વાયવ્ય કોણમાં ભાગવત ધર્મ મૂળ પરધર્મી અને પરદેશી લોકો પણ માનતા હતા એમ જણાય છે. ઇ. સ. પૂર્વેના પહેલા સૈકાના એક શિલાલેખ (નાનાઘાટનો) માં સંકર્ષણ અને વાસુદેવનાં નામ દન્દસમાસરપે આવે છે. હવે આ બધા શિલાલેખ અને ઐદ્ધ જૈન ગ્રંથની પૂર્વે વાસુદેવ સંકર્ષણની ભક્તિ મૂકવી પડે છે, અને એની પહેલાં ભગવદ્ગીતાનો ભાગવત ધર્મ આવે છે કે જેમાં વાસુદેવ-સંકર્ષણની ભક્તિ હજી ઉત્પન્ન થઈ જોવામાં વળી આવતી નથી. એ ધર્મ એ કરતાં પણ બહુ પહેલેથી આવ્યો આવતો હતો એ વિષે મહાભારતના શાન્તિપર્વ-મોક્ષધર્મપર્વાન્તરર્ગત નારાયણીય પ્રકરણનું સ્પષ્ટ અને વજનદાર પ્રમાણ છે.

પતંજલિ શૈવ ભાગવતનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે. અને ઇ. સ. પછી ખીજા ત્રીજા સૈકાના શિક્ષાઓમાં માહેશ્વર સંપ્રદાય જામી ગયેલો જોવામાં આવે છે. મહાભારતમાં પણ આના ઘણા ઉલ્લેખ છે. તંડિ ઋષિ, ઉપમન્યુ વગેરેને એ સંપ્રદાયના પ્રવર્તક કહેલા છે.]

ભિત્તરા.

૧. પુરુષો હે નારાયણોઽકામયત અતિતિષ્ઠેયં સર્વાણિ ભૂતાન્યહમવેદં સર્વં
 સ્યામિતિ સ એતં પુરુષમેધં પંચરાત્રં યજ્ઞક્રતુમપદયત્ તમાહરત્તેનાયજત તેને-
 ષ્ઠાત્યતિષ્ઠત્ સર્વાણિ ભૂતાનીદં સર્વમભવદતિતિષ્ઠતિ સર્વાણિ ભૂતાનીદં સર્વં
 મવતિ ય એવં વિદ્વાન્ પુરુષમેધેન યજતે યો વૈતદેવં વેદ ॥

= પુરુષ-નારાયણે ઇચ્છા કરી કે સર્વ ભૂતાની પાર થઇ રહું, હું
 જ આ સધળું થાઉં. એણે આ પુરુષમેધ પંચરાત્ર યજ્ઞ એયો, એને આપ્યો,
 એના વડે યજન કર્યું. એના વડે યજન કરીને એ સર્વ ભૂતાની પાર થઇ
 રહ્યો, એ આ સધળું થયો. જે એ પ્રમાણે જાણીને પુરુષમેધ વડે યજન
 કરે છે, અથવા એ પ્રમાણે જાણે છે તે સર્વ ભૂતાની પાર થઇ જાય છે,
 એ આ સર્વ થાય છે.

[શત્ ૦ બ્રા ૦]

૨. યો વાસુદેવો ભગવાન્ ક્ષેત્રજ્ઞો નિર્ગુણાત્મકઃ ।

જ્ઞેયઃ સ એવ રાજેન્દ્ર જીવઃ સંકર્ષણઃ પ્રભુઃ ।

સંકર્ષણાચ્ચ પ્રદ્યુમ્નો મનોભૂતઃ સ ઉચ્યતે ।

પ્રદ્યુમ્નાદ્યોઽનિરુદ્ધસ્તુ સોઽહંકારઃ સ ઈશ્વરઃ ।

મત્તઃ સર્વં સંભવતિ જગત્સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।

અક્ષરં ચ ક્ષરં ચૈવ સચ્ચાસચ્ચૈવ નારદ ।

માં પ્રવિશ્ય ભવન્તીહ મુક્તા મક્તાસ્તુ યે મમ ॥

= હે રાજેન્દ્ર ! જે (શરીરરૂપી) ક્ષેત્રને જાણનાર અને નિર્ગુણ-
 સ્વરૂપ ભગવાન વાસુદેવ છે તેજ જીવરૂપી સંકર્ષણ પ્રભુ છે. સંકર્ષણભાંથી
 મનરૂપી પ્રદ્યુમ્ન ઉત્પન્ન થયો કહેવાય છે. પ્રદ્યુમ્નભાંથી જે અનિરુદ્ધ થયો
 તે અહંકાર, એ આ (દેહેન્દ્રિયાદિ કાર્યકરણસંઘાતનો) નિયન્તા હે નારદ !
 સ્થાવર જંગમ સધળું જગત્ ભારાથી ઉત્પન્ન થાય છેઃ અક્ષર અને ક્ષર,

સત્ અને અસત્. જે મારા ભક્તો છે તે મારામાં પ્રવેશ કરીને અહીં (જીવન) યુક્ત બની રહે છે.

૩. શુદ્ધે મહાવિભૂત્યાખ્યે પરે બ્રહ્મણિ શબ્દ્યતે ।

મૈત્રેય મગવચ્છબ્દઃ સર્વકારણકારણે ।

સંભર્તેતિ તથા ભર્તા મકારોઽર્થદ્વચ્ચાન્વિતઃ ।

નેતા ગમયિતા સ્વષ્ટા ગકારાર્થસ્તથા મુને ।

એશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસઃ શ્રિયઃ ।

જ્ઞાનવૈરાગ્યયોશ્ચૈવ ષણ્ણાં મગ્ન ઇતીરણા ।

વસન્નિ તત્ર ભૂતાનિ ભૂતાત્મન્યખિલાત્મનિ ।

સ ચ ભૂતેષ્વશેષેષુ વકારાર્થાસ્તતોઽવ્યયઃ ।

જ્ઞાનશક્તિબલૈશ્ચર્યવીર્યતેજાસ્યશેષતઃ ।

મગ્નવચ્છબ્દવાચ્યાનિ વિના હૈયૈર્ગુણાદિભિઃ ॥

= હે મૈત્રેય ! શુદ્ધ, અને સર્વ કારણોના કારણ એવા મહાવિભૂતિ નામના પરબ્રહ્મમાં 'ભગવત્' શબ્દ બોલાય છે. ભર્તા અને સંભર્તા એવો વ્યક્તિ કારનો અર્થ છે. ગમયિતા—એટલે ગતિ આપનાર, દોરનાર, સ્વષ્ટા એવો હે મુનિ ! ગકારનો અર્થ છે. સકળ, ઐશ્વર્ય વીર્ય યશ્ચ શ્રી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ છ 'મગ્ન' કહેવાય છે. એ સર્વ ભૂતોના આત્મારૂપ અખિલ આત્મામાં ભૂતો વસે છે, અને એ સર્વ ભૂતોમાં વસે છે—એ વ્યક્તિ કારનો અર્થ છે. તેથી તે અવ્યય છે. સંપૂર્ણ જ્ઞાન શક્તિ બલ ઐશ્વર્ય વીર્ય અને તેજ—એ ભગવત્-શબ્દથી બોધાય છે. એનામાં ત્યાગ્ય (ગુણ) નથી (એ અર્થમાં જ એ નિર્ગુણ છે.

[વિ. પુ.]

૪. સ એવ કરુણાસિન્ધુર્ભગવાન્ મક્તવત્સલઃ

ઉપાસકાનુરોધેન ભજતે મૂર્તિપંચકમ્ ।

તદર્ચાવિભવવ્યૂહસૂક્ષ્માન્તર્યામિસંજ્ઞકમ્ ।

યદાશ્રિત્યૈવ ચિદ્વર્ગસ્તત્તજ્ઞેયં પ્રપદ્યતે ।

પૂર્વપૂર્વોદિતોપાસ્તિવિશેષક્ષીણકલ્મષઃ ।

ઉત્તરોત્તર્યૂર્તિદામુદ્રસ્ત્યધિકૃતો મવેત્ ।
 એવં હ્યહરહઃ શ્રૌતસ્માર્તધર્માનુસારતઃ ।
 ઉક્તોપાસનયા પુંસાં વાસુદેવઃ પ્રસીદતિ ।
 પ્રસન્નાત્મા હરિર્ભક્તયા નિદિવ્યાસનરૂપયા ।
 અવિદ્યાં કર્મસંઘાતરૂપાં સદ્યો નિવર્તયેત્ ।
 તતઃ સ્વાભાવિકાઃ પુંસાં તે સંસારતિરોહિતાઃ ।
 આવિર્ભવન્તિ કલ્યાણાઃ સર્વજ્ઞત્વાદયો ગુણાઃ ।
 એવં ગુણાઃ સમાનાઃ સ્યુર્મુક્તાનામીશ્વરસ્ય ચ ।
 સર્વકર્તૃત્વમેવૈકં તેભ્યો દેવે વિશિષ્યતે ।
 મુક્તાસ્તુ શોભિણિ બ્રહ્મણ્યશેષે શેષરૂપિણઃ ।
 સર્વાનશ્રુવતે કામાન્ સહ તેન વિપશ્રિતા ॥

= એ જ કરુણાસિન્ધુ ભક્તવત્સલ ભગવાન ભક્તાની ખાતર પાંચ મૂર્તિઓ ધારણ કરે છેઃ અર્ચ્યા, વિભવ, વ્યૂહ, સૂક્ષ્મ અને અન્તર્યામી-જેને અવલંબીને જ જીવવર્ગ તે તે જોય પદાર્થને સેવે છે. એમાંના પૂર્વ પૂર્વની ઉપાસનાથી મેલ નાશ પામતાં, ઉત્તરોત્તર મૂર્તિની ઉપાસનાનો એ અધિકારી થાય છે. એ પ્રમાણે દિનદિન શ્રૌત અને સ્માર્ત ધર્મને અનુસરીને ઉપર કલ્યા પ્રમાણે ઉપાસના કરવાથી મનુષ્યો ઉપર વાસુદેવ પ્રસન્ન થાય છે. ધ્યાનરૂપ ભક્તિથી પ્રસન્ન થએલા હરિ કર્મસંઘાતરૂપી અવિધાનો તુરંત નાશ કરે છે. તેથી મનુષ્યોમાં સર્વજ્ઞત્વાદિ જે કલ્યાણ ગુણો સ્વાભાવિક રહેલા છે છતાં સંસારથી ઢંકાઈ ગયા છે એ પ્રકટ થાય છે. એ રીતે મુક્તોના અને ઈશ્વરના ગુણ સમાન થાય છે-માત્ર ઈશ્વરમાં એક વસ્તુ અધિક રહે છે તે એ કે સર્વના કર્તા હોવું. બ્રહ્મ જે અગ્ની (મુખ્ય) વસ્તુ છે અને અંગભૂત નથી, તેમાં અંગભૂત જીવો વસીને, એ સર્વજ્ઞની સાથે રહીને સર્વ કામ ભોગવે છે.

[પંચરાત્રરહસ્ય.]

૬. અથાતો મર્ત્તિ વ્યાખ્યાસ્યામઃ ॥ સા ત્વસ્મિન્ પરમપ્રેમરૂપા અમૃતસ્વરૂપા ચ ।....યજ્ઞાનાન્મત્તો ભવતિ સ્તબ્ધો ભવતિ આત્મારામો ભવતિ સા ન કામ-

યમાના નિરોધરૂપત્વાત્ । નિરોધસ્તુ લોકવેદવ્યાપારસંન્યાસઃ ।

પૂજાદિષ્વનુરાગ ઇતિ પારાશર્યઃ । કથાદિષ્વિતિ ગર્ગઃ । આત્મરત્યવિરોધેન
ઇતિ શાણ્ડિલયઃ । નારદસ્તુ તદર્પિતાંશિલાચારતા તદ્દિસ્મરણે પરમવ્યાકુલતેતિ ।
અસ્ત્યેવમેવમ્ યથા વ્રજગોપિકાનામ્ ॥

અનિર્વચનીયમ્ પ્રેમરૂપમ્ । મૂકાસ્વાદનવત્ ।

= હવે ભક્તિનું વ્યાખ્યાન કરીશું. એ ભક્તિ પરમાત્મામાં પરમ પ્રેમરૂપ અને અમૃતસ્વરૂપ છે...જેના જ્ઞાનથી ભક્ત ઉન્નત થઈ જાય છે, સ્તબ્ધ થઈ રહે છે, આત્મારામ થાય છે. એ ભક્તિ કામના કરતી નથી, કારણ કે નિરોધરૂપ છે. નિરોધ એટલે લૌકિક અને વૈદિક ક્રિયાના ત્યાગ... પૂજાદિમાં અનુરાગ તે ભક્તિ એમ પારાશર્યનું કહેવું છે. કથાદિમાં એમ ગર્ગ કહે છે. આત્મરતિથી અવિરુદ્ધ રીતે એમ શાંડિલ્ય માને છે. નારદ કહે છે કે ભક્તિ તે એ કે પરમાત્મામાં સર્વ આચાર (કર્મ) અર્પવા, અને એનું વિસ્મરણ થતાં વ્યાકુલ બની જવું. એમ જ, એમ જ,— જેમ વ્રજની ગોપીઓને હતું. પ્રેમનું સ્વરૂપ વર્ણવું જાય એમ નથી: મૂંગાના સ્વાદની પેઠે.

૬. અથાતો મક્તિજિજ્ઞાસા । સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે । જ્ઞાનમિતિ ચેન્ન દ્વિષતો-
ઽપિ જ્ઞાનસ્ય તદસંસ્થિતેઃ ।તૈશ્વર્યપરાં કાશ્યપઃ પરત્વાત્ । આત્મૈકપરાં
બાદરાયણઃ । ઉભયપરાં શાણ્ડિલયઃ શદ્બોપપત્તિભ્યામ્ ।

= તો હવે ભક્તિની જિજ્ઞાસા. ઈશ્વરમાં પરમ અનુરાગ તે ભક્તિ. જ્ઞાન—તો ઉત્તર કે, નહિ: દ્રેષીને પણ સામાનું જ્ઞાન હોય છે, પણ એમાં એ ઈરોતો નથી (ઈરવા માટે ભક્તિ જોઈએ.) એ ભક્તિ ઐશ્વર્ય (ઈશ્વરના ગુણવિષયક છે, કારણ કે ઐશ્વર્ય જ પરમ પદાર્થ છે—એમ કાશ્યપ કહે છે. આત્મા એ જ એક એનો વિષય છે એમ બાદરાયણ કહે છે. ઉભય (ઈશ્વરના ગુણ અને આત્માનું સ્વરૂપ) એનો વિષય છે એમ શાંડિલ્ય બતાવે છે—શબ્દપ્રમાણથી, તેમ જ ઉપપત્તિએ કરીને.

૭. નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન ।

યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષઆત્મા વિવૃણુતે તનૂં સ્વામ્ ॥

= આ આત્મા શાસ્ત્ર પ્રવચનથી, યુદ્ધિથી, વા બહુશ્રુતપણાથી પ્રાપ્ત થતો નથી; જેને એ પસંદ કરે છે તેનાથી એ પ્રાપ્ત થાય છે—એને એ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે.

[શ્વેતા૦ ઉપ૦]

૮. યન્મુહૂર્ત ક્ષણં વાપિ વાસુદેવો ન ચિન્ત્યતે ।

સા હાનિસ્તન્મહચ્છિદ્રં સા ભ્રાન્તિઃ સા ચ વિક્રિયા ।

= જે મુહૂર્ત વા ક્ષણ પણ વાસુદેવનું ચિન્તન થતું નથી એ હાનિ, એ મ્હોટું છિદ્ર, એ ભ્રાન્તિ એ વિકાર.

૯. પ્રપત્તિર્નામ—“આનુકૂલ્યસ્ય સંકલ્પઃ પ્રાતિકૂલ્યસ્ય વર્જનમ્ ।

રક્ષિષ્યતીતિ વિશ્વાસો ગોપ્તૃત્વવરણં તથા” ॥

= પ્રપત્તિ એટલે—“પરમાત્માની અનુકૂલતાનો સંકલ્પ, અને પ્રતિકૂલતાનો ત્યાગ; એ રક્ષણ કરશે જ એવો વિશ્વાસ, તથા રક્ષણકર્તા તરીકે એનો પ્રેમપૂર્વક સ્વીકાર.

[યતીન્દ્ર૦ કી૦]

૧૦. મચ્ચિત્તા મદ્રતપ્રાણા બોધયન્ત્યઃ પરસ્પરમ્ ।

કથયન્તશ્ચ માં નિત્યં તુષ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ ॥

= જેમનું ચિત્ત મારામાં છે, પ્રાણ મારામાં છે, પરસ્પર બોધ આપતા અને મારે કથન કરતા નિત્ય આનન્દ પામે છે અને રમણીય રહે છે.

[મ. ગી.]

૧૧ સંભૂતાઃ સર્વસંભારાસ્તસ્મિન્ રાજન્ મહાક્રતૌ ।

ન તત્ર પશ્યાતોઽમ્ભત્ સં રાજૈવં સ્થિતોઽમ્ભવત્ ।

નૈષ ધર્મઃ કૃતયુગે યત્ત્વં રોષમિહાહિથાઃ ।
 અરોષણો હ્યસૌ દેવો યસ્ય ભાગોઽયમુદ્યતઃ ।
 ન શક્યઃ સ ત્વયા દ્રષ્ટુમસ્માભિર્વાં બૃહસ્પતે ।
 યસ્ય પ્રસાદં કુરુતે સ વૈતં દ્રષ્ટુમર્હતિ ।

= હે રાજન્ ! એ મહાયજ્ઞમાં સર્વ સામગ્રી થઇ. પણ ત્યાં પશુ-
 હિંસા કરવામાં આવી ન તી. એ પ્રમાણે એ રાજા(વસુ ઉપરિચર)ની
 સ્થિતિ હતી.

(વસુ પોતાના ગુરુ બૃહસ્પતિને કહે છેઃ) સત્યયુગમાં આ ધર્મ
 નહોતો—તમે આ ગુરુસે થયા છો તે. જે દેવનો આ ભાગ નીકળ્યો છે
 એ કદી ક્રોધ પામતા નથી. હું બૃહસ્પતિ ! એ તમારાથી કે અમારાથી
 દેખાય એમ નથી. જેના ઉપર એ અનુગ્રહ કરે છે તેનાથી એ દેખાય છે.

૧૨ નારદ ઉવાચ—ઓ મો પ્રજાપતે રાજન્ પશૂન્ પश्य ત્વયાધ્વરે ।

સંજ્ઞાપિતાઞ્જીવસદ્વાન્નિર્વૃણેન સહસ્રશઃ ॥

एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव ।

संपरेतमयःकूटश्छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥

= નારદઃ—અરે ! હે પ્રજાપાલક રાજા (પ્રાચીનબર્હિષ્) ! યજ્ઞમાં તેં
 નિર્દય થઈ હજારો પશુઓ—જીવો—માયા છે, તેઓ તારી ક્રૂરતા સંભારતાં
 પરલોકમાં તારી વાટ જોઈ એકાં છે; તેઓ એવાં કોપાયમાન થયાં છે કે
 જેવો તું અહીંથી પરલોકમાં જઈશ કે તુરત તને લોહાનાં શસ્ત્રોવડે કાપવાને
 તૈયાર થઈ જશે.

[ભાગ૦]

૧૩. द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् ।

पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः कापि नो गतः ।

त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका ।

त्वयाहूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि ।

સત્યાદિત્રિયુગે બોધવૈરાગ્યૌ મુક્તિસાધકૌ ।
કલૌ તુ કેવલા ભક્તિર્બ્રહ્મસાયુજ્યકારિણી ॥

બદ્ધાઞ્જલિં ત્વયા (ભક્ત્યા) પૃષ્ઠં કિં કરોમીતિ ચૈકદા ।
ત્વાં તદાજ્ઞાપયત્ કૃષ્ણો મદ્રક્તાન્ પોષ્યેતિ ચ ।
અઙ્ગીકૃતં ત્વયા તદ્વૈ પ્રસન્નોઽમ્બુદ્ધરિસ્તદા ।
મુક્તિં દાસીં દદૌ તુમ્યં જ્ઞાનવૈરાગ્યકાવિમૌ ।
પોષણં સ્વેન રૂપેણ વૈકુણ્ઠે ત્વં કરોષિ ચ ।
મૂમૌ ભક્તિવિપોષાય છાયારૂપં ત્વયા કૃતમ્ ।
ન તપોભિર્ન વેદૈશ્ચ ન જ્ઞાનેનાપિ કર્મણા ।
હરિર્હિ સાધ્યતે ભક્ત્યા પ્રમાણં તત્ર ગોપિકાઃ ॥

= જોણે કૌરવરૂપી દુષ્ટ સંકટમાંથી દ્રૌપદીનું રક્ષણ કર્યું, તથા જોણે ગોપીઓને પાળી—એ આપણો કૃષ્ણ ક્યાંય ગયો નથી. તું ભક્તિ અને પ્રાણ કરતાં પણ અધિક છે. તારા બોલાવ્યા તો ભગવાન નીચ ધરમાં પણ જાય છે. સત્ય વગેરે ત્રણ યુગમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ મુક્તિનાં સાધન છે; કલિમાં તો કેવળ ભક્તિ જ બ્રહ્મ સાથે જોડી આપે છે.

હાથ જોડીને તેં એકવાર કૃષ્ણ ભગવાનને પૂછ્યું કે—શું કરું? ત્યારે કૃષ્ણે આજ્ઞા કરી કે મારા ભક્તનું પોષણ કર. તેં એ કામ સ્વીકાર્યું. ત્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થયા, અને મુક્તિ નામની દાસી તને આપી, તથા આ એ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય (પુત્ર) આપ્યા. તું તારા પોતાના (મુખ્ય) રૂપથી વૈકુંઠમાં પોષણ કરે છે, અને પૃથ્વી ઉપર ભક્તનું પોષણ કરવા માટે તેં છાયારૂપ ધારણ કર્યું છે.

ન તપથી, ન વેદથી, ન જ્ઞાનથી, ન કર્મથી—માત્ર ભક્તિથી જ હરિ સધાય છે: એમાં ગોપિકાઓનો દાખલો પ્રમાણરૂપ છે.

[પદ્મપુરાણ.]

૧૪ બ્રાહ્મણઃ સમદૃક્ શાન્તો દીનાનાં સમુપેક્ષકઃ ।

સ્વંસતે બ્રહ્મ તસ્યાપિ ભિન્નમાણ્ડાત્ પયો યૈયા ॥

= સમાન દષ્ટિવાળો (જ્ઞાની) અને શાન્ત બ્રાહ્મણ પણુ જો તે દીન જનોની ઉપેક્ષા કરે તો એનું બ્રહ્મ (બ્રાહ્મણપણું-જ્ઞાનીપણું) સરી જાય છે, બાગેલા વાસણમાંથી પાણી સરી જાય તેમ.

[ભાગ૦]

૧૫. યો દેવાનાં પ્રભવશ્ચોદ્ભવશ્ચ વિશ્વાધિપો રુદ્રો મહર્ષિઃ ।

હિરણ્યગર્ભં પશ્યત જાયમાનં સ નો બુદ્ધ્યા શુભયા સંયુનક્ત ॥

સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મં કલિલસ્ય મધ્યે વિશ્વસ્ય સ્વષ્ટારમનેકરૂપમ્ ।

વિશ્વસ્યૈકં પરિવેષ્ટિતાર્ જ્ઞાત્વા શિવં શાન્તિમત્યન્તમેતિ ॥

= જે દેવાનું પ્રભવસ્થાન અને ઉદ્ભવસ્થાન (વિકાસસ્થાન અને ઉત્પત્તિસ્થાન) છે, જે વિશ્વનો અધિપતિ અને મહાન જ્ઞાની છે—એવો જે રુદ્ર, જેણે હિરણ્યગર્ભ (બ્રહ્માંડ-વિરાટ પુરુષ) ને ઉત્પન્ન થતો જોયો, એ અમને શુભ યુદ્ધિ આપે.

સૂક્ષ્મથી અતિસૂક્ષ્મ, અન્ધકાર (અવ્યાકૃત પ્રકૃતિ) ની વચ્ચે વિશ્વને સર્જનાર, અને અનેકરૂપ, વિશ્વના એક અદ્વિતીય વીંટીને રહેનાર—એવા એ શિવને જાણીને અત્યન્ત શાન્તિ પામે છે.

[શ્લોક૦ ૩૫૦]

૧૬ કાલાખ્યઃ પુરુષાખ્યશ્ચ બ્રહ્માખ્યશ્ચ ત્વમેવહિ ।

તનવસ્તે સ્મૃતાતિસ્ત્વઃ પુરાણજૈઃ સુરર્ષિર્ભિઃ ॥

= કાલનામે, પુરુષનામે, અને બ્રહ્મ (હા) નામે તું જ છે. એ તારાં ત્રણ સ્વરૂપ પુરાણ વસ્તુ જાણનાર દેવર્ષિઓએ કહ્યાં છે.

૧૭ પશુપતિવચનાઙ્ગવામિ સદ્યઃ કૃમિરથવા તક્ષરપ્યનેકશાસ્ત્રઃ ।
 અપશુપતિવરપ્રસાદજા મે ત્રિભુવનરાજ્યવિભૂતિરપ્યનિષ્ઠા ॥
 અપિ કીટઃ પતન્નો વા ભવેયં શંકરાજ્ઞયા ।
 ન તુ શક્ર ત્વયા દત્તં ત્રૈલોક્યમપિ કામયે ॥

= પશુપતિના કહેવાથી હું તુરત કીડો થાઉં, અથવા અનેકશા-
 સ્ત્રાવાળું વૃક્ષ થાઉં. પણ પશુપતિ સિવાય બીજા કોઇના પ્રસાદથી ત્રણ
 ભુવનના રાજ્યનો વૈભવ પ્રાપ્ત થાય તો તે પણ મને અનિષ્ટ છે. શંકરની
 આજ્ઞાથી હું કીટ થાઉં વા પતંગીયું થાઉં, પણ હે ઇન્દ્ર ! તારું આપેલું
 ત્રૈલોક્ય પણ હું મગ્ધતો નથી.

[મહાભા૦]

૧૮ ઋતં સત્યં પરં બ્રહ્મ પુરુષં કૃષ્ણપિંગ્લમ્ ।
 ઉર્ધ્વેરેતં વિરૂપાક્ષં વિશ્વરૂપાય નમોનમઃ ॥

= ઋત, સત્ય, પર બ્રહ્મ, કૃષ્ણ-પિંગલ^૧ ઉર્ધ્વેરતા,^૨ અને વિશ્વ-
 (ત્રિ)-નેત્રવાળા, વિશ્વરૂપ પુરુષ(શિવ)ને નમસ્કાર, નમસ્કાર.

૧૯ વિસ્ત્રષ્ટાશેષસદ્વીજગર્ભ ત્રૈલોક્યનાટકમ્ ।
 પ્રસ્તાવ્ય હર સંહર્તુ ત્વત્તઃ કોડન્યઃ કવિઃ ક્ષમઃ ॥

= જેમાં અશેષ સત્ પદાર્થનું બીજા મૂકેલું છે એવું ત્રૈલોક્યરૂપી નાટ-
 કને પ્રસ્તાવીને પછી એનો સંહાર કરવા માટે હે હર ! તારા વિના બીજો
 કયો કવિ શક્તિમાન છે ?

[પ્રકીર્ણ.]

૧ સ્વામ અને પીતલવર્ણ-ધૂમવાળા અગ્નિનો વર્ણ જેનો છે. અગ્નિ એ
 જ રૂદ્ર, શિવ. ૨ જગતનો કર્તા, છતાં અકર્તા.

૨૧.

પુરાણ.

૧. હિન્દુ ધર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ અને પૂર્ણપણે જાણવા માટે એક કિંમતી ધર્મ સાહિત્ય તે ‘પુરાણ’ નામે પ્રસિદ્ધ છે, વેદ વેદાન્ત તો દિન, એટલે કે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય, અને તેમાં પણ પુરુષો જ, બહેનો-એમ એક પાસ નિયમ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે બીજી પાસ એ જ ગ્રંથોનાં સત્યો પુરાણમુખે જાણવાનો શ્રદ્ધ અને સ્ત્રીઓને પણ અધિકાર મળ્યો. પુરાણની પ્રતિષ્ઠા હિન્દુધર્મમાં કેવડી મહોટી છે એ આટલા ઉપરથી જાણાશે કે ઇતિહાસ (મહાભારત) અને પુરાણ એ ‘પાંચમે વેદ’ ગણાય છે, અને વ્યાસજીએ જેમ ચાર વેદ ચાર જુદા જુદા બ્રાહ્મણ-શિષ્યોને આપ્યા તેમ આ પાંચમે વેદ રોમ-હર્ષણ નામે સૂતજીના શિષ્યને આપ્યો એમ શાસ્ત્ર કહે છે. રોમ-હર્ષણે આ પાંચમે વેદ વૈશંપાયન હારીત વગેરે કેટલાક બ્રાહ્મણોને શીખવ્યો એ પુરાણોની જુદી જુદી સંહિતાઓ થઈ, અને એ સઘળી સંહિતાઓ એણે પોતાના પુત્રને શીખવી: અત્યારે ધણે ભાગે આ સૂતપુત્રદ્વારા પુરાણનું સાહિત્ય આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. અને તે નૈમિષારણ્યક્ષેત્રમાં સૂત વા સૂતપુત્રે શૌનકાદિક ઋષિઓને કહ્યું એમ આખ્યાયિકા છે.
૨. આ ગ્રંથો એક રીતે બહુ જૂના છે, અને બીજી રીતે નવા છે. જૂના એવી રીતે કે એમાંની કેટલીક કથાઓ ધણી જ પુરાણી છે. ‘પુરાણ’ શબ્દનો ઉલ્લેખ છાન્દોગ્ય ઉપનિષદ્ કરે છે. પણ હાલ જે પુરાણો ઉપલબ્ધ થાય છે તેનું મુખ્ય સ્વરૂપ તે પછીનું—મહાભારતથી પણ પછીનું—છે. છેવટના ઊમેરા તો ઇસ્વીસન સદ્ થયા પછીના કાળના છે. આર્યો હિન્દુસ્થાનમાં આવી સિન્ધુ અને ગંગા નદીને તટે વસ્યા એ સમય કરતાં પણ જૂના કાળની એ કથાઓ છે; એટલું જ નહિ, પણ એ કથાઓ સંબન્ધી, છેક બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદના કાળમાં પણ, ‘પુરાણ’ નામના ગ્રંથો હતા એમ જોવામાં આવે છે. વળી આ સાથે, એ ગ્રંથો નવીન છે એમ કહેવામાં પણ બાધ નથી: કારણ કે અત્યારે જે રૂપમાં એ ગ્રંથો દેખાય છે એ રૂપ તો બેશક

નવું જ છે. તે એટલે સુધી કે હિન્દુસ્થાનની પડતીની દશામાં શિવ અને વિષ્ણુની ભક્તિના અગ્નિ અને ધર્માન્ધ અનુયાયીઓ વચ્ચે જે વિરોધ ઉત્પન્ન થયો તેને પરિણામે એ બે દેવની નિન્દાનાં વચનો સામસામા ગ્રંથોમાં છુસાડી દેવામાં આવ્યાં છે.

૩. તે ઉપરાંત, હિન્દુસ્થાનમાં આર્યો જેમ જેમ નવાં નવાં સ્થાન જોતા ગયા, તથા એનાં સૌન્દર્ય અને ભવ્યતામાં પરમાત્માના વાસનું ભાન પામતા ગયા—તેમ તેમ નવાં નવાં યાત્રાનાં સ્થાન, નવાં નવાં દેવળો, નવાં નવાં વ્રતો રચતા ગયા; વળી, જુદે જુદે સ્થાનેથી આવી તે તે સ્થાને તેઓ વક્ષ્યા તે પ્રભાણે તેઓની યાત્રિઓનાં નવાં નવાં મંડળો બંધાયાં; આ સર્વ વિષયને લગતી કથાઓ પુરાણોમાં દાખલ થતી ગઈ. આ સંધળો ઊમેરો ખોટો જ થયો છે એમ કેમ કહી શકાય ? સૃષ્ટિના સુંદર અને અદ્ભુત દેખાવનાં સ્થાન જેમ જેમ જડતાં જાય તેમ તેમ ત્યાં યાત્રા કરવાનો મહિમા ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. આ રીતે, હિમાલય વગેરે પર્વતોમાં ગંગા નર્મદા ગોદાવરી વગેરે નદીઓનાં મૂળ નદીસંગમ અને સાગરસંગમનાં સ્થાનમાં, તેમજ વૃક્ષોની ઝાડીમાં, નદીઓને ઓવારે, અને સમુદ્રને તટે—અસંખ્ય યાત્રાનાં સ્થાન અને દેવમંદિરો થયાં છે. વળી જુદી જુદી ઋતુઓના વૈદિક યજ્ઞ, વૈદિક ભાષા અને વિધિની કઠિનતાને લીધે, તેમ જ એ સાથે કોઈ કોઈ પ્રસંગે જોડાએલી પશુહિંસાને લીધે, થતા બંધ થયા, એટલે એને સ્થાને ખીળ' વ્રત અને ઉત્સવો ઉત્પન્ન થયા; અને આ રીતે લોક પરમાત્માની ભક્તિ સાથે સમાજ અને કુટુંબમાં નિર્દોષ આનન્દ મેળવવા લાગ્યા.

૪. પુરાણ સમસ્ત જનસમાજના ધર્મનું પરિપૂર્ણ ચિત્ર પ્રકટ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ એ ઉપરાંત એમાંથી ધણું જાણવા જેવું મળે છે. એક પ્રસિદ્ધ લક્ષણ પ્રમાણે—‘પુરાણ’માં (૧) સર્ગ (સૃષ્ટિ), પ્રતિ-સર્ગ (પ્રલય), (૩) દેવતાઓ પ્રજાપતિઓ વગેરેના વંશો, (૪) મન્વન્તરની કથાઓ અને (૫) સૂર્ય અને ચન્દ્રવંશી રાજર્ષિઓનાં ચરિત્રો—આ પાંચ વિષયો આવે છે. વળી આ ઉપરાંત, વર્ણશ્રમનું નિરૂપણ, સાંખ્ય-યોગ-વેદાન્ત વગેરે શાસ્ત્રનો યોગ, ભગવાનના

અવતારોની કથા, અને ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને લગતાં સ્તોત્રો ઉપદેશો વગેરે વસ્તુઓથી પુરાણ ભરેલાં છે. વળી એમાંની કથાઓમાંથી હિન્દુધર્મના ઇતિહાસ ઉપર પણ ઘણું અજવાળું પડે છે. દાખલા તરીકે, દક્ષયજ્ઞના ઇવંસની કથા+ છે એમાંથી કર્મમાર્ગીઓ અને જ્ઞાનમાર્ગીઓનો ઝઘડો પૂર્વે કેવો થયો હશે એનું અનુમાન થઈ શકે છે.

૫. અરાઢ પુરાણ અને અરાઢ ઉપપુરાણ છે*—તેમાં વાયુપુરાણ, વિષ્ણુ-પુરાણ, શિવપુરાણ, ગરુડપુરાણ, માર્કંડેય પુરાણ, સ્કન્દપુરાણ, પદ્મ-પુરાણ, શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણ વગેરે કેટલાંક વધારે પ્રસિદ્ધ છે. એ સર્વ વ્યાસજીનાં કરેલાં કહેવાય છે. પણ ખરું જોતાં, ઉપર કહ્યું તેમ શિષ્ય-પ્રશિષ્યદ્વારા એની કથાઓ અને ઉપદેશો ચાલતાં ચાલતાં, તથા દેશકાળના ફેરફારો થતાં થતાં, એમાં અનેક જાતના ઊમેરા થયા છે. આ ઊમેરા સૌ કરતાં સ્કન્દપુરાણ અને પદ્મપુરાણમાં વિશેષ થએલા નજરે પડે છે.

૬. અરાઢ પુરાણના—સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એમ ત્રણ ગુણને અનુ-સરતા ત્રણ વર્ગ પાડવામાં આવ્યા છે. આવા વિભાગ એનો વાસ્ત-વિક ઉપદેશ ધ્યાનમાં રાખીને પાડ્યા હોત તો તે ખુબ કિંમતી થઈ પડત. પણ વસ્તુતઃ અમુક દેવ તે સત્ત્વગુણી અને અમુક તમોગુણી એવા પરસ્પર ધર્મના દ્વેષથી એ વિભાગ થયા છે એ ખેદની વાત છે.

ઊતારા.

૧ ઇતિહાસપુરાણાભ્યાં વેદં સમુપબૃંહયેત્ ।

ત્રિમેત્યપ્રશ્રુતાદ્વેદો મામયં પ્રત(હ)રિણ્યતિ ॥

સ્વ

= ઇતિહાસ અને પુરાણ વડે વેદનું સારી પેઠે ઉપબૃંહણ (વિપુલીકરણ, પુષ્ટીકરણ) કરવું; અલ્પશ્રુત (જેની વિદ્યા થોડીક જ છે અને ઇતિહાસ પુરાણ જે જાણુતો નથી) એવા જનથી વેદ બહીએ છે કે રખેને એ મારી પ્રતારણા કરે.

+ જુવો ભાગવત સ્ક. ૪, તથા ભાગવતના આ પ્રકરણ સંબન્ધી માર્કંડેય વિવેચન, મારા “ આપણો ધર્મ ” નામના પુસ્તકમાં, પૃષ્ઠ ૪૧૦-૧૧૨.

* એનાં નામમાં કોઈ કોઈ સ્થળે ફેરફાર જોવામાં આવે છે.

૨ સર્ગશ્ચ પ્રતિસર્ગશ્ચ વંશો મન્વન્તરાણિ ચ ।

વંશાનુચરિતં ચૈવ પુરાણં પંચલક્ષણમ્ ॥

= સૃષ્ટિ, કાય, વંશ (રાજાદિકના), મન્વન્તર, અને વંશનું (રાજા-દિકનું) ચરિત્ર—એ પાંચ વિષય પુરાણનું લક્ષણ છે.

[વિષ્ણુ.]

૩ સર્ગોઽસ્યાથ વિસર્ગશ્ચ વૃત્તિરક્ષાન્તરાણિ ચ ।

વંશ વંશાનુચરિતં સંસ્થા હેતુરપાશ્રયઃ ।

દશાભિર્લક્ષણૈર્યુક્તં પુરાણં તદ્વિદો વિદુઃ ।

કેચિત્ પંચવિધં બ્રહ્મન્ મહંદલ્પવ્યવસ્થયા ॥૧૥

= સર્ગ (સામાન્ય સૃષ્ટિ), વિસર્ગ (વિવિધ સ્થાવર જંગમ વિશેષ રૂપે સૃષ્ટિ), વૃત્તિ (જીવનવ્યવહાર), રક્ષા (વિશ્વના પાલન અર્થે થએલા ભગવાનના અવતાર), મન્વન્તર (મનુ, દેવ, મનુપુત્ર, સુરેશ્વર, ઋષિઓ અને હરિના અંશાવતાર), વંશ, વંશોનાં ચરિત્ર, સંસ્થા (પ્રલય), હેતુ (અવિદ્યાથી કર્મનો હેતુ બનનાર એવો જ જીવ), અને અપાશ્રય (વ્ય-પાશ્રયઃ વિશ્વનું આધારભૂત સત્) :—આમ પુરાણ જાણનારાઓ પુરાણને દશલક્ષણયુક્ત જાણે છે. હે બ્રહ્મન્ ! એને કેટલાક પાંચ પ્રકારનું પણ માને છે. મ્હોટા ન્હાનાની વ્યવસ્થા પ્રમાણે એ સમજવું.

૪ બ્રાહ્મં પદ્મં વૈષ્ણવં ચ શૈવં લૈક્યં સગારુઢમ્ ॥

નારદીયં ભાગવતમાગ્રેયં સ્કાન્દસંજિતમ્ ॥

મવિષ્યં બ્રહ્મવૈવર્ત માર્કણ્ડેયં સવામનમ્ ॥

વારાહં માત્સ્યં કૌર્મં ચ બ્રહ્માણ્ડાખ્યમિતિ ત્રિષટ્ ॥

= બ્રહ્મ, પદ્મ, વિષ્ણુ, શિવ, લિંગ, ગરુડ, નારદ, ભાગવત, અમ્ભિ,

સ્કન્દ, ભવિષ્ય, બ્રહ્મવૈવર્ત, માર્કંડેય, વામન, વરાહ, મત્સ્ય, કૂર્મ અને બ્રહ્માંડ એવાં અરાઢ પુરાણો છે.*

[ભાગ૦]

૬ વૈષ્ણવં નારદીયં ચ તથા ભાગવતં શુભમ્ ।
 ગારુડં ચ તથા પાદ્મં વારાહં શુભદર્શનં ॥
 સાત્ત્વિકાનિ પુરાણાનિ વિજ્ઞેયાનિ શુભાનિ વૈ ॥
 બ્રહ્માણ્ડં બ્રહ્મવૈવર્તં માર્કણ્ડેયં તથૈવ ચ ।
 મવિષ્યં વામનં બ્રાહ્મં રાજસાનિ નિબોધત ॥
 માત્સ્યં કૌર્મં તથા લૈક્કં શૈવં સ્કાન્દં તથૈવ ચ ।
 આગ્નેયં ચ ષડેતાનિ તામસાનિ નિબોધત ॥
 અગ્નેઃ શિવસ્ય માહાત્મ્યં તામસેષુ પ્રકીર્ત્યતે ॥
 રાજસેષુ ચ માહાત્મ્યમધિકં બ્રહ્મણો વિદુઃ ।
 સંકીર્ણેષુ સરસ્વત્યાઃ પિતૃણાં ચ નિગદ્યતે ॥
 સાત્ત્વિકેષ્વથ કલ્પેષુ માહાત્મ્યમધિકં હરેઃ ।

= વિષ્ણુ, નારદ, ભાગવત (વિષ્ણુ ભાગવત), ગરુડ, પદ્મ, વરાહ એટલાં સાત્ત્વિક પુરાણ;

બ્રહ્માંડ, બ્રહ્મવૈવર્ત, માર્કંડેય, ભવિષ્ય, વામન અને બ્રહ્મ—એટલાં રાજસ પુરાણ;

મત્સ્ય, કૂર્મ, લિંગ, શિવ, સ્કન્દ, અને અગ્નિ—એ છ તામસ પુરાણ બાળુવાં.

[પદ્ય૦]

તામસ પુરાણમાં અગ્નિ અને શિવનું માહાત્મ્ય કહેલું છે, રાજસમાં

* અન્યત્ર આપેલી નામાવલિમાં સ્કંદ ફેરફાર દેખાય છે. આ નામાવલિમાં વાયુપુરાણ જેવું પ્રાચીન પુરાણ જણાવવું રહી ગયું છે એ આશ્ચર્ય જેવું છે. આ ઉપરાંત બીજાં અરાઢ ‘ઉપપુરાણો’ છે. કોષ્ઠક પુરાણને ઉપપુરાણમાં પણ ગણાવવામાં આવે છે.

વિશેષે કરી બ્રહ્માનું; અને સંકીર્ણ (રાજસ અને તામસ ઉભય ગુણ મિશ્ર) માં સરસ્વતી અને પિતૃઓનું; સાત્ત્વિક પુરાણોમાં હરિ(વિષ્ણુ)નું માહાત્મ્ય અધિક ભાગે છે.+

[મત્સ્ય૦]

૬ અથ દેશાન્ પ્રવક્ષ્યામિ ધર્માદિશ્રેયઆવહાન્ ॥

સ વૈ પુણ્યતમો દેશઃ સત્પાત્રં યત્ર લભ્યતે ॥

બિમ્બં ભગવતો યત્ર સર્વમેતચ્ચરાચરમ્ ॥

યત્ર હ બ્રાહ્મણકુલં તપોવિદ્યાદયાન્વિતમ્ ॥

યત્ર યત્ર હરેરર્ચા સ દેશઃ શ્રેયસાં પદમ્ ॥

યત્ર ગઙ્ગાદયો નદ્યઃ પુરાણેષુ ચ વિશ્રુતાઃ ॥

સરાંસિ પુષ્કરાદીનિ ક્ષેત્રાણ્યર્હાશ્રિતાન્યુત ॥

કુરુક્ષેત્રં ગયશિરઃ પ્રયાગઃ પુલહાશ્રમઃ ॥

નૈમિષં ફલ્ગુનં સેતુઃ પ્રભાસોઽથ કુશસ્થલી ॥

વારાણસી મધુપુરી પમ્પા ચિન્દુસરસ્તથા ।

નારાયણશ્રમો નન્દા સીતારામાશ્રમાદયઃ ॥

સર્વે કુલાચલા રાજન્મહેન્દ્રમલયાદયઃ ॥

એતે પુણ્યતમા દેશા હરેરર્ચાશ્રિતાશ્ચ યે ॥

એતાન્દેશાન્નિષેવેત શ્રેયસ્કામો હ્યમીક્ષણશઃ ॥

= હવે હું સ્થળો ગણાવીશ—જે ધર્માદિક કલ્યાણ કરવાવાળા છે:—

એ પવિત્રમાં પવિત્ર સ્થળ કે જેમાં સત્પાત્ર જન મળે; જ્યાં આ ચર-
અચર ભગવાનનું બિમ્બ છે; જ્યાં તપ વિદ્યા અને દયાયુક્ત બ્રાહ્મણકુળ છે.
જ્યાં જ્યાં હરિની મૂર્તિ તે તે સ્થળ કલ્યાણનું સ્થાન; જ્યાં પુરાણમાં પ્રખ્યાત
ગંગાદિક નદીઓ છે; જ્યાં પુષ્કરાદિક સરોવરો છે; તથા સંતપુરુષો જ્યાં

+ ઉપર કહ્યું તેમ આ વિભાગ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની પ્રશંસા અને શૈવ
સંપ્રદાયની નિન્દા કરવા અર્થે થએલા છે. પરંતુ દરેક પુરાણમાંથી આ ત્રણ
ગુણોનાં તત્ત્વો તારવી કાઢવા જેવાં છે.

રહેલા છે એવાં ક્ષેત્રો છે—જેમકે કુરુક્ષેત્ર, ગયા, પ્રયાગ, પુલહત્કપિનો આશ્રમ, નૈમિષારણ્ય; ક્ષત્રુત્ર, સેતુ (રામેશ્વર), પ્રભાસ, કુશ્મ્ભસ્થલી, કાશી, મધુ- (મથુરા) પંપા, બિન્દુસરોવર, નારાયણાશ્રમ, નન્દા (નદી), સીતારામના આશ્રમાદિ (ચિત્રકૂટ-ગોદાવરી-પંચવટી) મહેન્દ્ર મલયાચલ વગેરે મ્હોટા પર્વતો તથા જ્યાં હરિની પ્રતિમાઓ છે તે—આ અત્યંત પવિત્ર સ્થળ-કલ્યાણ ઇચ્છનારા જને આ સ્થળોનું વારંવાર સેવન કરવું. †

[માગ૦]

૭. ગંગા ગङ્ગેતિ યો બ્રૂયા દ્યોજનાનાં શતૈરપિ ।

મુચ્યતે સર્વપાપેભ્યો વિષ્ણુ(બ્રહ્મ)લોકં ચ ગચ્છતિ ॥

= સેંકડો થોજનેથી પણ જે “ ગંગા! ગંગા! ” એમ બોલે છે !! તે સર્વ પાપ થકી મુક્ત થાય છે, અને વિષ્ણુ (બ્રહ્મ)લોકમાં જાય છે.

૮. સ્ત્રીશૂદ્રદ્વિજબન્ધૂનાં ત્રયી ન શ્રુતિગોચરા ।

કર્મશ્રેયસિ મૂઢાનાં શ્રેય એવં ભવેદિહ ।

इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्

एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः

सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्दृढयं ततः ।

... ..

નારદઃ—યથા ધર્માદયશ્રાર્થા મુનિવર્યાનુકીર્તિતાઃ ।

ન તથા વાસુદેવસ્ય મહિમા હ્યનુવર્ણિતઃ ॥

= સ્ત્રી, શૂદ્ર, અને દ્વિજબન્ધુ (માત્ર દ્વિજનો સગો, એટલે કે જન્મે કરીને જ દ્વિજ, પણ દ્વિજની વિદ્યા ગુણાદિક વગરનો)—એમને વેદ કાને પડતા નથી. તેથી કર્મદ્વારા કલ્યાણ સાધતાં અજ્ઞાની જનોનું શ્રેય થાય

† મહાભારતમાં આપેલું બલરામની તીર્થયાત્રાનું વર્ણન વાંચવા જેવું છે. એમાંથી પ્રાચીન હિન્દુસ્થાનનાં તીર્થોનું સાફ જ્ઞાન મળે છે. આ ઉપરાંત પુરાણોમાં તીર્થોની ખીણ ધણી નામાવળિઓ છે.

એવા હેતુથી કૃપા કરી વ્યાસ મુનિએ ભારત નામનું આખ્યાન કર્યું. હે બ્રાહ્મણ ! એમ સર્વ જૂતોનું કલ્યાણ કરવામાં પ્રવૃત્ત થએલા વ્યાસજીનું એ સર્વ વિષયવાળા ગ્રન્થથી પણ હૃદય સન્તોષ પામ્યું નહિ. ત્યારે (સરસ્વતીને તટે વિચાર કરતા એ ખેડા હતા તેવામાં નારદ મુનિ આવ્યા અને એમને કહ્યું :) નારદ :—હે મુનિવર ! ભારતમાં તમે ધર્મ વગેરે પુરુષાર્થ જોટશે વર્ણવ્યો છે તેટલો વાસુદેવનો મહિમા વર્ણવ્યો નથી. (તેથી તમારું મન ખિન્ન રહે છે માટે ભાગવત રચ્યો.)

૯. ધ્રુવ ઉવાચ—ભગવાન્ યદિ મે તોવં તપસા પરમં ગતઃ ।

સ્તોતું તદહમિચ્છામિ વરમેતં પ્રયચ્છ મે ॥

બ્રહ્માદ્યૈર્વેદવેદજ્ઞૈર્જાયતે યસ્ય નો ગતિઃ ।

તં ત્વાં કયમહં દેવ સ્તોતું શક્ષ્યામિ બાલકઃ ॥

ત્વદ્ભક્તિપ્રવર્ણં હ્યેતત્પરમેશ્વર મે મનઃ ।

સ્તોતું પ્રવૃત્તં ત્વત્પાદૌ તતઃ પ્રજ્ઞાં પ્રયચ્છ મે ॥

= હે ભગવન્ ! જો મારા તપથી તમે પરમ સન્તોષ પામ્યા છો તો હું તમારી સ્તુતિ કરવા ઇચ્છું છું. આ વરદાન મને આપો. બ્રહ્મા વગેરે વેદવેદના જાણનારાઓથી પણ જેની ગતિ જાણી શકાતી નથી—એવા જે તમે તેની સ્તુતિ હે દેવ ! હું બાળક કેમ કરી શકીશ ? હે પરમેશ્વર ! આ માફ મન તમારી ભક્તિ તરફ વળેલું છે—અને તમારા ચરણની સ્તુતિ કરવા પ્રવર્તેલું છે. તેથી મને ખુદ્ધિ આપો.

[ભાગ૦]

૧૦. હિરણ્યકશિપુરુવાચ—પ્રહ્લાદ સુપ્રભાવોઽસિ કિમેતત્તે વિચેષ્ટિતમ્ ।

एतन्मन्त्रादिजनितमुताहो सहजं तव ॥

પ્રહ્લાદ ઉવાચ—ન મન્ત્રાદિ કૃતં ચૈતન્ન ચ નૈસર્ગિકં મમ ।

प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि ॥

अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा ।

तस्य पापागमस्तात हेत्वभावाद्न विद्यते ॥

કર્મણા મનસા વાચા પરપીઢાં કરોતિ યઃ ।
 તદ્વીજં જન્મ ફલતિ પ્રસૂતં તસ્ય ચાશુભમ્ ॥
 સોઽહં ન પાપમિચ્છામિ ન કરોમિ વદામિ ચ ।
 ચિન્તયન્ સર્વભૂતસ્થમાત્મન્યપિ ચ કેશવમ્ ॥
 શારીરં માનસં દુઃખં દૈવં ભૂતમવં તથા ।
 સર્વત્ર શુભાચિત્તસ્યતસ્ય મે જાયતે કુતઃ ॥
 એવં સર્વેષુ ભૂતેષુ ભક્તિરવ્યભિચારિણી ।
 કર્તવ્યા પણિડતૈર્જ્ઞાત્વા સર્વભૂતમયં હરિમ્ ॥

= હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું:—હે પ્રહ્લાદ! તારો પ્રભાવ બહુ છે. આ તારું કૃત્ય (વિષ અગ્નિ વગેરેની એના ઉપર અસર ન થઈ) એ તે મન્ત્રાદિકથી કરેલું છે કે તારામાં એ સ્વાભાવિક છે ?

પ્રહ્લાદે કહ્યું: એ મન્ત્રાદિકથી કરેલું નથી, અને મારામાં સ્વાભાવ-સિદ્ધ પણ નથી. આ પ્રભાવ જેના જેના હૃદયમાં અચ્યુત ભગવાન રહેલા છે એ સર્વને સામાન્ય છે. જે બીજાનાં દુઃખોનું-પોતાના જેવાં જ સમ-જીને-ચિન્તન કરતો નથી, તેને હે પિતાજી ! દુઃખ આવતું નથી-કેમકે તે આવવાનું કારણ નથી. કર્મ, મન અને વાણીવડે જે બીજાને પીડા કરે છે એ બીજામાંથી જન્મ ફળે છે અને અશુભ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી સર્વ ભૂતોમાં અને મારા આત્મામાં ભગવાનનું ચિન્તન કરેલો હું કોઈનું દુઃખ ધચ્છતો નથી, કરતો નથી, બોલતો નથી. શારીરિક અને માનસિક દુઃખ-દૈવ વા પ્રાણીઓએ કરેલું-જેનું સર્વત્ર શુભ ચિત્ત છે એવા એને ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય ? એ પ્રમાણે જ્ઞાનીઓએ ભગવાનને સર્વભૂતમય જાણીને સર્વ ભૂતોમાં અવ્યભિચારિણી (સ્થિર, અનૈકાન્તિક) ભક્તિ કરવી.

[વિષ્ણુ૦]

૧૧. રન્તિદેવઃ—ન કામયેઽહં ગતિમીશ્વરાત્ પરમષ્ટર્દિયુક્તામપુનર્ભવં વા ।

આર્તિં પ્રપદ્યેઽસ્થિલદેહમાજામન્તઃ સ્થિતો યેન ભવન્ત્યદુઃખાઃ ॥

હુતૃદ્શ્રમો ગાત્રપરિશ્રમશ્ચ દૈન્યં ક્લમઃ શોકવિષાદમોહાઃ ।

સર્વે નિવૃત્તાઃ કૃપણસ્ય જન્તોર્જિજીવિષોર્જીવજલાર્પણાન્મે ॥

= હું ઈશ્વર પાસે અષ્ટમહાસિદ્ધિવાળી એવી પરમ ગતિ, અથવા તેા ફરી જન્મ નહિ એવો મોક્ષ માગતો નથી: સર્વ દેહધારીઓના અન્તરૂમાં રહીને એમનું દુઃખ હું પામું કે નેથી એઓ દુઃખમુક્ત થાય. જીવવાની ઇચ્છાવાળા દીન જન્તુઓને જળ આપીને જીવાડવાથી મારાં ક્ષુધા તૃષ્ણા મહેનત થાક દીનતા ગ્ધાનિ શોક વિષાદ મોહ સધળાં ટળી ગયાં છે.

[ભાગ૦]

૧૨. હરિરુવાચ—સર્વભૂતેષુ યઃ પश्येद्ભગવદ્ભાવમાત્મનઃ ।

ભૂતાનિ ભગવત્યાત્મન્યેષ ભાગવતોત્તમઃ ॥

ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च ।

प्रेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥

अर्चयामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते ॥

न तद्वक्त्रेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ।

= જે સર્વ જૂતોમાં આત્માનો ભગવદ્ભાવ જીવે છે, અને જૂતોને ભગવાનરૂપ આત્મામાં જીવે છે એ ઉત્તમ ભાગવત (ભગવજ્જન) છે; જે ઈશ્વરને વિષે, એના અધીન જતોને વિષે, બાલકોને (અજ્ઞાનીઓને) વિષે અને શત્રુઓને વિષે—(ક્રમવાર) પ્રેમ, મૈત્રી, કૃપા, અને ઉપેક્ષા કરે છે એ મધ્યમ છે. જે શ્રદ્ધાપૂર્વક અર્ચા(પ્રતિમા)માં જ હરિની પૂજા કરે છે,—એના ભડતોમાં નહિ, તેમ અન્યમાં પણ નહિ,—એ પ્રાકૃત (કનિષ્ઠ) ભક્ત કહેવાય છે.

૧૩. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुमृतस्वभावात् ।

करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥

= કાયાવડે, વાણીવડે, મનવડે, ઇન્દ્રિયોવડે, બુદ્ધિવડે, આત્માવડે, વા અનુમૃત સ્વભાવવડે—જે જે કર્મો કરે તે તે સધળાં પરમ નારાયણને સમર્પણ કરવાં.

૧૪. यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे ।

विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ किं क्षुद्रैः खातकोदकैः ॥

= મોક્ષના અધિપતિ૩૫ ભગવાન હરિમાં જેની ભક્તિ છે એવા અમૃતના સાગરમાં રમનારાને ન્હાનાં ખાખોચીઆનાં પાણીનું શું કામ ?

[ભાગ૦]

૨૨.

તન્ત્ર.

૧. પુરાણ ઉપરાંત, મૂળ પુરાણનોજ ભાગ હોય પુરાણમાંથી બહાર નીકળેલો, એક જાણુવા જેવો ધાર્મિક ગ્રંથોનો પ્રકાર “ તન્ત્ર ” નામે ઓળખાય છે. તન્ત્ર-શબ્દનો મુખ્ય અર્થ (તન્ ધાતુ ઉપરથી) ક્રિયાયોગ થાય છે, અને તે ઉપરથી એતું નિરૂપણ કરનારા ગ્રંથો પણ ‘તન્ત્ર’ કહેવાય છે. તન્ત્ર-શબ્દનો એક વેદથી, અને બીજો મન્ત્રથી એમ બે તરેહનો ભેદ પાડવામાં આવે છે. વૈદિક ક્રિયા સિવાયની પુરાણકાળમાં ઉત્પન્ન થએલી ક્રિયા એ તાન્ત્રિક ક્રિયા કહેવાય છે, x અને એ અર્થમાં વર્તમાન હિન્દુધર્મમાં તન્ત્રોક્ત ધણી ક્રિયાઓ ચાલે છે. બીજું-તન્ત્ર તે ધર્મના રહસ્યભૂત મન્ત્રને ક્રિયાદ્વારા સિદ્ધ કરવાની રીતિ છે: મન્ત્રમાં જે મનનાર્થ રહસ્ય સમાએહું હોય છે એને અનુભવમાં લેવા માટે તન્ત્રની યોજના છે.

૨. તન્ત્રમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને યોગશાસ્ત્રનું મિશ્રણ હોય છે. તત્ત્વજ્ઞાન બહુધા સાંખ્ય કે વેદાન્તરૂપનું હોય છે, અને તે તન્ત્રોક્ત ક્રિયાના અન્તર્માં રહેલી ગુપ્ત વિદ્યા તરીકે એમાં મૂકવામાં આવે છે; તન્ત્રનો કર્મવિધિ

x અને આ કારણથી ‘ તન્ત્ર ’ માટે નિગમથી બિન ‘ આગમ ’ શબ્દ પણ વપરાય છે.

ધણે ભાગે યોગથી ભરેલો હોય છે—એ યોગવિધિપુરઃસર ન્યાસ ધ્યાન વગેરે ક્રિયાપૂર્વક મન્ત્રસાધના કરવાથી યોગની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય, તથા એ મન્ત્રનું રહસ્ય જાણવાથી યોગનો પરમ ઉદ્દેશ—બ્રહ્મભાવ પ્રાપ્ત કરવો—તે સિદ્ધ થાય એમ આ શાસ્ત્રનું માનવું છે.

૩. સાંખ્યનાં પુરુષ અને પ્રકૃતિ તે તન્ત્રનાં શિવ અને શક્તિ તેમાં ધણી વાર શિવ કરતાં શક્તિનો મહિમા અધિક ગણવામાં આવે છે—એનું તાત્પર્ય પરમાત્માની માયા વા અવિદ્યા શક્તિનું અદ્ભુત બળ બતાવવાનું હોય છે, અથવા તો ત્યાં ‘શક્તિ’ શબ્દનો અર્થ સાંખ્યનાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ ઉભયને પોતામાં સમાવતી એવી પરમાત્માની ચૈતન્યશક્તિ એવો થાય છે. પ્રકૃતિ શક્તિનાં બીજાં નામ અમ્બિકા (માતા), કાલી, લલિતા (લાલિલભરી વા લીલા) મહામાયા ઇત્યાદિ છે.
૪. પ્રકૃતિ સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણની બનેલી છે—તેમાંથી રજોગુણનું લક્ષણ જે ક્રિયા એ વડે સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવી એવો શાસ્ત્રનો અન્ય અનેક શાસ્ત્રને મળતો ઉપદેશ છે. સત્ત્વ રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણ પ્રમાણે મનુષ્યના પણ ત્રણવર્ગ પાડવામાં આવે છે: પશુ, વીર અને દિવ્ય. સંસારના પાશથી બંધાએલો તમોગુણી જીવ તે પશુ; વીર એ પાશને તોડે છે, પણ એ તોડવામાં ઉદ્ધતતા વિશેષ બતાવે છે તેથી તે રજોગુણી છે; સૌથી ઉત્તમ દિવ્યભાવ છે અને તે સત્ત્વગુણથી ભરપૂર છે.
૫. તાન્ત્રિક કર્મ વૈદિક યજ્ઞનું કેટલુંક રૂપાન્તર છે. જેમ વૈદિક યજ્ઞમાં અનેક જનો એકઠા થઈ એકત્ર સત્ર-યજ્ઞ-કરતા, તેમ તન્ત્રકાર્ય માટે પણ ઘણા જનો ‘ચક્ર’ યાને મંડળી બાંધી ગુપ્ત રીતિએ ક્રિયા કરતા. વૈદિક યજ્ઞમાં યજ્ઞમાન સાથે યજ્ઞમાનપત્ની ભાગ લેતી, તેમ તાન્ત્રિક કાર્યમાં પણ સ્ત્રીઓ ભાગ લેતી. વૈદિક યજ્ઞમાં યજ્ઞમાનનું પ્રજ્વલિ સાથે ઐક્ય સમજવામાં આવે છે તેમ આ તન્ત્ર કર્મમાં ભાગ લેનાર પુરુષ તે શિવ અને સ્ત્રી તે શક્તિ એમ માનવામાં આવે છે.

[આ શિવ અને શક્તિના યોગથી સમસ્ત સૃષ્ટિ ઉદ્ભવે છે એ સત્ય અનુભવવાના મત્તમાંથી તાન્ત્રિક ક્રિયામાં દુષ્ટ આચારોને ધણું ઉત્તેજન

મળતું. વળી કામાદિક માનસિક વૃત્તિઓ ઉપર જય મેળવવો—અને તે એટલે સુધી કે એ વૃત્તિને ઉદ્દીપ્ત કરનાર અને ઉચ્છૃંખલ કરનાર બધી સામગ્રી* બધકે ક્રિયા હોવા છતાં પણ એ વૃત્તિઓ વશ રહે એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી—એ યત્નમાંથી બ્રાન્તિએ કરી પૂર્વોક્ત દુષ્ટ આચારનો દહાવ છે.]

૬. ગુરુ, દીક્ષા, અને મન્ત્રની ખાસ આવશ્યકતા તન્ત્રશાસ્ત્ર ખતાવે છે. મન્ત્રનું મૂળ દીક્ષા છે, અને દીક્ષાનું મૂળ ગુરુ છે; ખરો ગુરુ એક જ છે, અને તે કૈલાસનિવાસી આદિનાથ મહાકાલ—એ જ પરમગુરુ મનુષ્યગુરુરૂપે પ્રકટ થઈ દીક્ષા તથા મન્ત્ર આપે છે, અને યથા-વિધિ મન્ત્રની સાધના કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૭. તન્ત્રોક્ત ઉપાસનાના ચાર પ્રકાર છે: બ્રહ્મભાવ, ધ્યાનભાવ, જપ-સ્તુતિ, અને પૂજા. તે ક્રમવાર એક પછી એક ઊતરતાં છે: બ્રહ્મભાવ કરતાં ધ્યાનભાવ ઊતરતો ગણાય છે, કારણ કે એકમાં અદ્વૈતભાવ છે અને બીજામાં દ્વૈતભાવ છે; જપ અને સ્તુતિ માનસિક-વાચિક હોય, એ કરતાં કાયિક પૂજા સ્થૂળ અને ઊતરતી છે. આ પૂજા તન્ત્ર-શાસ્ત્રમાં ‘યન્ત્ર’ દ્વારા કરવામાં આવે છે: આ ‘યન્ત્ર’ જુદા જુદા મન્ત્રો અને દેવતાઓ પ્રમાણે જુદી જુદી આકૃતિનાં ધાતુ વગેરે પદાર્થ ઉપર દોરેલાં રેખાચિત્ર હોય છે—જે મૂળ યજ્ઞની વેદિની કલ્પનામાંથી ઉત્પન્ન થએલાં જણાય છે.

૮. તન્ત્રોમાં ચાર આશ્રમ પૈકી ગાર્હસ્થ્ય અને સંન્યાસ (જેને ‘અવધૂતાશ્રમ’ કહે છે) એમ બે આશ્રમો જ કલિકાલમાં અવશિષ્ટ રહેલા મનાય છે. તન્ત્રમાર્ગમાં વર્ણભેદ નથી: પણ તે સાધકોનું મંડળ જેને ‘ચક્ર’ કહે છે—એમાં પ્રવિષ્ટ થએલા જનો પૂરતો; એની બહાર વર્ણભેદ સ્ત્રીકારાય છે.

* સંભારો કાલિદાસની પંક્તિ: “ વિકારદૈતૌ સતિ વિક્રિયન્તે યેષાં ન ચેતાંસિ ત એવ ધીરા: ”—જે પરમ સત્યનો દુરુપયોગ તાન્ત્રિકોએ કર્યો છે.

૯. તાન્ત્રિક આચારના 'દક્ષિણ' અને 'વામ' એવા બે પ્રકાર છે: તેમાં 'દક્ષિણ'નો અર્થ ઉચ્ચતર સાધનને અનુકૂલ, અને 'વામ'નો અર્થ પ્રવૃત્તિમાર્ગને પ્રતિકૂલ એવો શાસ્ત્રકારો કરેછે—અર્થાત્ દક્ષિણ માર્ગ તે પ્રવૃત્તિમાર્ગ અને વામ માર્ગ તે નિવૃત્તિમાર્ગ એવો આ બે માર્ગનો શાસ્ત્રીય ભેદ છે. પણ સાધારણ રીતે વામમાર્ગનો અર્થ તાન્ત્રિક ઉપાસનામાં દાખલ થઇ ગએલા 'પંચ મકાર' (મત્સ્ય, મદિરા, માંસ, મુદ્રા અને મૈથુન) સેવનરૂપી દુષ્ટ આચારો એવો થાય છે; અને એથી ઉલટો શુદ્ધ માર્ગ તે 'દક્ષિણ માર્ગ' કહેવાય છે.*

ઊતારા.

- ૧ આયાતે પાપિનિ કલૌ સર્વધર્મવિલોપિનિ ।
 દુરાચારે દુષ્પ્રપંચે દુષ્ટકર્મપ્રવર્તકે ।
 ન વેદાઃ પ્રભવસ્તત્ર સ્મૃતીનાં સ્મરણં કુતઃ ।
 નાનેતિહાસયુક્તાનાં નાનામાર્ગપ્રદર્શિનામ્ ।
 બહુલનાં પુરાણાનાં વિનાશો ભવિતા વિભો ।
 તદાલોકા ભવિષ્યન્તિ ધર્મકર્મબહિર્મુખાઃ ।

.....

ત્વયા કૃતાનિ તન્ત્રાણિ જીવોદ્ધારણહેતવે ।
 નિગમાગમજાતાંનિ ભુક્તિમુક્તિકરાણિ ચ ।
 દેવીનાં યત્ર દેવાનાં મન્ત્રયન્ત્રાદિ સાધનમ્ ॥

- ૨ કૃતે શ્રુત્યુક્ત આચારસ્ત્રેતાયાં સ્મૃતિસંભવઃ ।
 દ્વાપરે તુ પુરાણોક્તં કલાવાગમઃ કેવલમ્ ॥

= જ્યારે પાપી દુરાચારી દુષ્ટ પ્રપંચવાળો અને દુષ્ટ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરાવતો એવો કલિયુગ આવશે અને સર્વ ધર્મનો તદ્દન લોપ થઇ જશે,

* તન્ત્રનો વિષય બાળકોને શીખવવા થોડા ન હોવાથી, બાળોપયોગી ધર્મવર્ણનના પુસ્તકમાં એ છોડી દીધો છે.

ત્યારે વેદો માન્ય નહિ થાય, સ્મૃતિઓનું તો સ્મરણ જ ક્યાંથી હશે, નાના પ્રકારના ઇતિહાસવાળાં તથા નાના પ્રકારના માર્ગો દર્શાવતાં એવાં બહુ પુરાણોનો નાશ થઇ જશે. તે વખતે લોક ધર્મ-કર્મથી બહિર્મુખ થઇ જશે. તે તે વખતે તારાં કરેલાં તન્ત્રો જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ થશે-તન્ત્રો કે જે નિગમ અને આગમ (શ્રુતિ અને સ્મૃતિ) માંથી ઉત્પન્ન થએલાં છે, જે ભોગ અને મોક્ષ આપે છે, તથા જેમાં દેવ અને દેવીઓનાં મન્ત્ર-યન્ત્રનું સાધન બતાવેલું છે.

[મહા૦ ત૦]

સત્ય યુગમાં શ્રુતિમાં કહેલો આચાર; ત્રેતામાં સ્મૃતિમાં કહેલો; દ્વાપરમાં પુરાણમાં કહેલું; અને કલ્પિમાં કેવલ આગમ (તન્ત્ર) જ પ્રમાણરૂપ છે.

[કુલાર્ણવ.]

૩ વૈદિકી તાન્ત્રિકી ચૈવ દ્વિવિધા કીર્તિતા શ્રુતિઃ ।

= વૈદિકી અને તાન્ત્રિકી એમ બે પ્રકારની શ્રુતિ કહી છે.

[કુલ્લૂક.]

૪ સર્વવર્ણાધિકારશ્ચ નારીણાં યોગ્ય એવ ચ ॥

= તન્ત્રનો સર્વ વર્ણને અધિકાર છે, નારીને પણ એ યોગ્ય છે.

૫ કુલં શક્તિરિતિ પ્રોક્તમકુલં શિવ ઉચ્યતે ।

કુલેઽકુલસ્ય સંબન્ધઃ કૌલમિત્યભિધીયતે ।

દર્શનાનિ તુ સર્વાણિ કુલમેવ વિશન્તિ હિ ॥

= ‘કુલ’ એવું શક્તિનું નામ છે; અને ‘અકુલ’ તે શિવ. કુલ સાથે અકુલનો સંબન્ધ તે ‘કૌલ’ કહેવાય છે. સધળાં દર્શનો કુલમાં પ્રવેશ પામે છે. [કુલ-સૃષ્ટિ-પ્રકૃતિ; અકુલ-સૃષ્ટિથી પ્રકૃતિથી ભિન્ન એવો જે પુરુષ; પ્રકૃતિ પુરુષના સંબન્ધરૂપ-સંસારનું તત્ત્વ જણાવનાર શાસ્ત્ર તે કૌલ.]

સધળાં દર્શનો શક્તિનું સ્વરૂપ દર્શાવવામાં પર્યવસાન પામે છે.

[તન્ત્ર૦]

૬ કુલપુસ્તકાનિ ચ ગોપાયેત્

= કૌલિક (તન્ત્ર) શાસ્ત્રનાં પુસ્તકો છાનાં રાખવાં.

[કલ્પ. સૂ૦]

૭ અન્યાસ્તુ સકલા વિદ્યાઃ પ્રકટા મણિકા इव ।

इयं तु शाम्भवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥

[કુલાર્ણવ૦]

= બીજી બધી વિદ્યાઓ મણિ જેવી પ્રકટ છે. આ શંભુની વિદ્યા (કૌલ શાસ્ત્ર) કુતંગનાની પેઠે ગુપ્ત રહે છે.

૮ કુલાચારં વિના દેવિ કલૌ સિદ્ધિર્ન જાયતે ।

नस्मात्सर्वप्रयत्नेन साधयेत् कुलसाधनम् ॥

कुलाचारेण देवेशि ब्रह्मज्ञानं प्रजायते ।

ब्रह्मज्ञानयुतो मर्त्यो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥

[મહા૦ તન્ત્ર.]

= હે દેવી ! કૌલિક આચાર વિના કલિમાં સિદ્ધિ થતી નથી. તેથી સર્વ પ્રયત્ને કરી કુલસાધન કરવું. કૌલિક વિધિ આચરવાથી બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે. અને બ્રહ્મજ્ઞાનયુક્ત મર્ત્ય તે જીવન્મુક્ત થાય છે એમાં સંશય નથી.

૯ મદ્યં માંસં તથા મત્સ્યં મુદ્રા મૈથુનમેવ ચ ।

एतानि पञ्च तत्त्वानि त्वया प्रोक्तानि शङ्कर ।

कलिजा मानवा लुब्धाः शिशोदरपरायणाः ।

लोभात्तत्र पतिष्यन्ति न करिष्यन्ति साधनम् ।

हिताय यानि कर्माणि कथितानि त्वया प्रभो ।

मन्ये तानि महादेव विपरीतानि मानवे ॥

= મદ્ય, માંસ, (બકરા વગેરેનું), મત્સ્ય, મુદ્રા અને મૈથુન-એ પાંચ

તરવો હે શંકર ! તમે કહ્યાં. કલિયુગમાં ઉત્પન્ન થએલા મનુષ્યો લોભી કામી પેટભરૂં હોઈ લલચ્યાઈ એ પાંચ તરવોમાં પડશે, અને (ખરું) સાધન નહિ કરે. હે પ્રભુ ! તમે મનુષ્યના કલ્યાણ માટે જે કર્મો કહ્યાં તે હે મહાદેવ ! મનુષ્યમાં વિપરીત નીવડશે એમ હું ધારું છું.

[મહા૦ ત૦]

૧૦ ત્વં પરા પ્રકૃતિઃ સાક્ષાદ્બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ ।
 ત્વત્તો જાતં જગત્સર્વં ત્વં જગજ્જનની શિવે ।
 ત્વમાદ્યા સર્વવિદ્યાનામસ્માકમપિ જન્મનઃ ।
 ત્વં જાનાસિ જગત્સર્વં ન ત્વાં જાનાતિ કશ્ચન ।
 સર્વશક્તિસ્વરૂપા ત્વં સર્વદેવમયી તનુઃ ।
 ત્વમાદ્યા પરમા શક્તિઃ સર્વશક્તિસ્વરૂપિણી ।
 તવ શક્ત્યા વયં શક્તાઃ સૃષ્ટિસ્થિતિલયાદિષુ ॥

= તું બ્રહ્મ પરમાત્માની સાક્ષાત્ પરા પ્રકૃતિ છે. તારાથી સઘળું જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે; હે કલ્યાણી ! તું જગન્માતા છે. તું સર્વ વિદ્યામાં આદ્ય (પ્રથમ) વિદ્યા છે; અમારી (શંકર વગેરેની) પણ જન્મયોગિણી છે. તું સર્વ જગતને જાણે છે, તને કોઈ જાણતું નથી. તું સર્વશક્તિ સ્વરૂપ છે. સર્વદેવમય તારું શરીર છે. તું આદ્ય પરમ શક્તિ છે, સર્વ શક્તિસ્વરૂપવાળી છે—તારી શક્તિથી અમે સૃષ્ટિ સ્થિતિ અને લયાદિ કાર્ય કરવામાં શક્ત બનીએ છીએ.

[મહા૦ ત૦]

૧૧ શ્રીમાતા શ્રીમહારાણી શ્રીમત્સિંહાસનેશ્વરી ।
 ચિદગ્રિકુણ્ડસંભૂતા દેવકાર્યસમુદ્યતા ॥
 વિચ્છક્તિશ્ચેતનારૂપા જડશક્તિર્નૈડાત્મિકા ।
 તત્ત્વાસના તત્ત્વમયી પञ્ચકોશાન્તરસ્થિતા ।
 નિઃસીમમહિમા નિત્યયૌવના મદશાલિની ॥
 ઇચ્છાશક્તિજ્ઞાનશક્તિક્રિયાશક્તિસ્વરૂપિણી ।
 સર્વાધારા સુપ્રતિષ્ઠા સદસદ્ગુપધારિણી ॥

ચિત્કલાનન્દકલિકા પ્રેમરૂપા પ્રિયંકરી ।

માગ્યાભિચન્દ્રિકા ભક્તચિત્તકેકિઘનાઘના ॥

= શ્રીમાતા (જગન્નિર્માણુ કરતી પરમાત્માની લક્ષ્મી યા વિભૂતિ); શ્રીમહારાણી (પાલન કરતી વિભૂતિ); શ્રીમત્સિંહાસનેશ્વરી (સંહારમૂર્તિ); ચૈતન્યરૂપ અમિતા કુંડમાંથી ઉત્પન્ન થએલી અને દેવનું કાર્ય કરવા બેઠેલી થએલી; ચિત્-શક્તિ, ચેતનારૂપ; જડશક્તિ, જડરૂપ; તત્ત્વરૂપ આસને બેઠેલી; તત્ત્વમયી; પંચકોશ (અન્ન-પ્રાણ-મન-વિજ્ઞાન-આનન્દ)ના અન્તર્માં રહેલી; નિઃસીમ મહિમાવાળી, નિત્ય યૌવનવાળી, (ચૈતન્યના આનન્દરૂપ)મદ્દવાળી; ઇચ્છાશક્તિ, જ્ઞાનશક્તિ, અને ક્રિયાશક્તિ-રૂપ; સર્વનો આધાર, સર્વની પ્રતિષ્ઠા (ગન્તવ્યસ્થાન), સત્-અસત્-રૂપ ધારણ કરનારી; ચૈતન્યની કળા, આનન્દની કળી; પ્રેમરૂપ; પ્રિય કરનારી; ભાગ્યસમુદ્રને ઉદ્ધાસનારી ચન્દ્રિકા, ભક્તનાં ચિત્તરૂપ મયૂરની (આનન્દથી તૃપ્ત અને ટૌકા કરાવનારી) ઘનાવલિ.

[લલિતા૦]

૧૨ સાચ્ચદાનન્દરૂપાહં બ્રહ્મૈવાહં સ્ફુરત્પ્રભમ્ ।

= હું સત્-ચિત્-આનન્દ-રૂપ છું; હું રકુરંતપ્રભાચુક્રા અત્ય જ છું.

[યોગિનીતન્ત્ર.]

૧૩ વિદ્યાઃ સમસ્તાસ્તવ દેવિ ભેદાઃ ।

સ્ત્રિયઃ સમસ્તાઃ સકલા જગત્સુ ।

= હે દેવી ! સધળી વિદ્યાઓ એ તારા ભેદ છે; જગત્માં જે સ્ત્રીઓ છે તે સધળી તારાં રૂપો છે.

[દેવી૦]

ત્રિમૂર્તિ-પંચાયતન.

૧. વેદમાંથી જ વિસ્તાર પામીને, પણ વેદના પછીના કાળમાં, હિન્દુસ્થાનમાં જે ધાર્મિક જીવન બંધાયું તેનું છેલ્લામાં છેલ્લું રૂપ આપણે પુરાણ અને તન્ત્રમાં જોઈએ છીએ. એ ગ્રંથોમાં જે કે સાંખ્ય યોગ અને વેદાન્તનું તત્ત્વજ્ઞાન, તેમ જ ગૃહ અને સમાજના હિતાર્થે ઉત્પન્ન થએલા સ્માર્ત આચારોનું નિરૂપણ પ્રસંગાનુસાર જોવામાં આવે છે, તથાપિ વિશેષ ભાગે તો એમાં ભક્તિનો જ ઉપદેશ કરવામાં આવે છે: અને એ ઉપદેશને અંગે, પરમાત્માનાં વિવિધ સ્વરૂપ, એનો મહિમા, એને અનુભવમાં લેવા માટે અનુકૂળ થતાં સાધનો વગેરેનું પ્રાચીન કથાઓ સંવાદો આદિ રસિક રૂપે વર્ણન કર્યું છે. એનું અલ્પ દિગ્દર્શન ઉપલા છેવટના પાઠોમાં કરાવવામાં આવ્યું; હવે એ ભક્તિ-રસના આલંબનરૂપ પરમાત્માને પુરાણોએ જે વિશેષ રૂપે નિરૂપ્યો છે એ ટૂંકામાં જોઈએ.
૨. પરમાત્મા એ જગત્ની સૃષ્ટિ સ્થિતિ અને લયનું કારણ છે, અને એ ત્રણ ક્રિયાઓને લઈને એનાં (૧) બ્રહ્મા, (૨) વિષ્ણુ અને (૩) શિવ એમ ત્રણ રૂપો દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. પરમાત્માની સદ્ગુણી લીલા આ ત્રણ ક્રિયાઓમાં આવી જાય છે; અને તેથી પ્રાચીન કાળના ઇન્દ્ર વરુણ વગેરે દેવોને ઠેકાણે પૌરાણિક સમયમાં ઉત્પન્ન થએલી આ ત્રિમૂર્તિ પરમાત્માનું સમગ્ર સ્વરૂપ બતાવવા માટે બસ થાય છે. તેથી હવેના હિન્દુ ધર્મમાં આ ત્રિમૂર્તિના ત્રણ દેવો સર્વ દેવોમાં મુખ્ય ગણાય છે.
૩. પરંતુ આ ત્રિમૂર્તિ હિન્દુધર્મમાં તદ્દન પહેલીવારની કલ્પના નથી. તેમ જ, વેદના દેવોનું પૃથ્વી-મધ્યમ-અને દ્યુલોક એમ ત્રણ લોકના દેવરૂપે પૂર્વે જે વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું તેનું જ રૂપાન્તર છે એમ પણ નથી. પણ વેદના અમુક મુખ્ય દેવોની ભાવનામાંથી એ ત્રિમૂર્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે. અને તે આ રીતે:—

(૧) બ્રહ્માની કલ્પના વેદના બ્રહ્માનું માંથી થઈ છે. આપણે ઉપર જોયું છે કે બ્રહ્માનું એટલે ધાર્મિક શબ્દ, સ્તુતિ, વેદ, જે વિશ્વમાં આપીને રહેલું છે અને વિશ્વને વૃદ્ધિ પમાડતું તત્ત્વ છે—એનો અધિક્ષાતા દેવ તે ‘બ્રહ્મા’. અને એ બ્રહ્મા જેમાં બીજરૂપે રહ્યો છે તે બ્રહ્માનું અંડ, બ્રહ્માંડ. એ બ્રહ્મા, શેષ-અનન્તની શય્યા ઉપર સૂતેલા અને લક્ષ્મીજી જેના પગ ચાંપે છે એવા વિષ્ણુની નાભિમાંથી ઉત્પન્ન થએલા કમળ ઉપર વિરાજમાન છે, અને એમના ચાર મુખમાંથી ચાર વેદ નીકળ્યા છે એમ પૌરાણિક કલ્પના છે એનું તાત્પર્ય એવું છે કે અનન્ત તત્ત્વમાં સર્વવ્યાપક (વિષ્ણુ) પરમાત્મા સૂતેલા છે, અથવા તો એનો એક શેષ ભાગ જેમાંથી સૃષ્ટિ થઈ છે તેમાં સૂતેલા છે; એ વિશ્વનું કારણ બનતો પરમાત્મા કેવલ નથી, પણ વિભૂતિ- (લક્ષ્મી) વિશિષ્ટ છે; એ પરમાત્માના મધ્યમાંથી—નાભિમાંથી—ઉત્પન્ન થએલું, સત્-સમુદ્રમાં તરતું જે સૌન્દર્ય તે કમલ; અને તેમાં આશ્રય કરીને રહેલું જીવન્ત બ્રહ્માંડ તે બ્રહ્મા; એ પરમાત્માના શબ્દનો આવિર્ભાવ; જેની ચારે દિશામાં, યજ્ઞનાં ચાર કાર્ય પ્રમાણે ચાર વેદની ઉત્પત્તિ થઈ છે.* (૨) જે પરમાત્માના શબ્દમાંથી આ આખું બ્રહ્માંડ સર્જાયું છે, તે જ પરમાત્મા એમાં પેશીને (ચિદ્-પેસવું ધાતુ ઉપરથી) એનું પાલન કરે છે. એ રૂપે એ ‘વિષ્ણુ’ કહેવાય છે. અને એ પાલન માટે પરમાત્મા વખતોવખત આ જગતમાં પ્રકટ થઈ સર્જનને સાલ્ય કરે છે અને દુર્લભનો વિનાશ કરે છે, તેથી વિષ્ણુના વિવિધ અવતાર થયા મનાય છે. (૩) પરમાત્માનું ત્રીજું સ્વરૂપ ‘રુદ્ર’ વા ‘શિવ’ કહેવાય છે. તોફાની પવનમાં પ્રકટ થતી પરમાત્માની ઉગ્ર મૂર્તિને વેદમાં ‘રુદ્ર’ નામ આપવામાં આવેલું હતું, તથા એની અગ્નિ સાથે એકતા કરવામાં આવી હતી. અગ્નિ સર્વ વસ્તુને ભસ્મ કરી નાંખે છે અને સંહારનો દેવ છે તેથી રુદ્ર પણ પરમાત્માની સંહારની મૂર્તિ મનાય છે. અગ્નિની જાળી જવાળા એ એની મૂર્તિ (શિવલિંગ) બને છે, અગ્નિની વેદિ એ એની જળાધારી, અગ્નિમાં હોમાતી આબ્ય (ધૃત) ધારા એ શિવલિંગ ઉપર થતી જળની અભિષેકધારા, અગ્નિની ભસ્મ તે શિવના ઉપાસકોએ ધારણ કરવાનું ચિહ્ન, અગ્નિની શિખાની આસપાસ વીંટાતો ધૂમ તે શિવની જટા, તથા અગ્નિ અને ધૂમ મળી જે નીલલોહિત (શ્યામ

* જુવો પૃ. ૯. ૨. બીભત્સ લિંગપૂજામાંથી આની ઉત્પત્તિ છે એ કલ્પના ખોટી છે. સાંખ્યના પ્રકૃતિ-પુરુષના સિદ્ધાન્તનો આની સાથે સંબંધ છે, પણ તે પાછળનો.

રક્ત) વર્ણુ થાય છે તે ઉપરથી શિવનું એક નામ ' નીલલોહિત ' એવું થયું છે. વળી, આપણે પૂર્વે જોયું કે અગ્નિ એ ઘેરઘેર વસતું પરમાત્માનું તેજ છે, ધરનું કલ્યાણ એના ઉપર આધાર રાખે છે. અને તેથી એ ' શિવ ' કહેતાં મંગળ, અને ' શંકર ' કહેતાં સુખકર પણ કહેવાય છે. એ જ શિવ તત્ત્વદષ્ટિએ, સાંખ્યનાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ રૂપ એ તત્ત્વો પૈકી પુરુષતત્ત્વ છે. અને એ તત્ત્વ અવિકારી હોવાથી બહુધા શિવના વિષ્ણુ જેવા અવતાર ગણાવાતા નથી.

૪. બ્રહ્માની ઉપાસના હાલ હિન્દુધર્મમાં ચાલતી નથી (માત્ર અજમેર પાસે પુષ્કર ક્ષેત્રમાં બ્રહ્માણની એક સુંદર મૂર્તિ છે). ' શિવ અને વિષ્ણુ-ના ઉપાસકો ઘણા છે. અને તેથી શૈવ અને વૈષ્ણવ એવા બે હિન્દુ ધર્મના મુખ્ય પંથ છે. શૈવ પંથનું ચિહ્ન બરમ રુદ્રાક્ષ અને ત્રણ રેખાનું આકૃતિ^૨ તિલક છે. ગોપીચન્દન^૩ તુલસીની માળા અને ઊભું તિલક એ વૈષ્ણવ પંથનાં ચિહ્ન છે.

૫. સ્માર્ત હિન્દુઓ શિવ, વિષ્ણુ, સૂર્ય, ગણપતિ, અને અંબિકા (માતા), એ પાંચ દેવનાં આયતન કહેતાં રહેઠાણુ, સ્થાન વા મૂર્તિ, એની પૂજા કરે છે. દેવ એક જ છે, પણ તે પાંચ રહેઠાણુમાં પ્રકટ થઈ પાંચ જુદાં જુદાં નામ પામે છે; તેથી તે પંચ દેવ ન કહેવાતાં ' પંચ આયતન ' કહેવાય છે. દરેક બ્રાહ્મણે સન્ધ્યાવન્દનમાં યુદ્ધિના પ્રેરક પ્રકાશસ્વરૂપ સવિતા યાને સૂર્યની ઉપાસના કરવાની હોય છે. તે ઉપરાંત પરમાત્માનાં બે સ્વરૂપ—એક લોકરક્ષણુએ અવતાર ગ્રહણ કરતું, એવું, અને બીજું મંગળ સુખકારી—એક વિષ્ણુ અને બીજું શિવ એ બે સ્વરૂપ પૂજાય છે. તે ઉપરાંત ગણપતિ તે ' બ્રહ્મન્ ' ઉપરથી થએલાં વૈદિક બ્રહ્મણુસ્પતિ—અર્થાત્ વાણીના, વિદ્યાના, સર્વવિધ-નિવારક પરમાત્મસ્તુતિના દેવ છે. અને અંબિકા તે સાંખ્યની પ્રકૃતિ, પુરુષરૂપ શિવની સહધર્મચારિણી છે. એ જ વેદાન્તની માયા-જગન્માતા-શક્તિ છે, સંહારકર્ત્રી મહાકાલીરૂપે પણ એ જ પ્રદર્શાય છે. અને સંસારમાંથી તારનાર વિદ્યાશક્તિ પણ એ જ છે. એ જ પ્રકૃતિને

૧ એનું રૂપાન્તર શું થયું છે એ નીચેના પૈરગ્રાહમાં બતાવવામાં આવશે.
૨ વિષ્ણુ ઊર્ધ્વલોકવાસી સૂર્યદેવ હોવાથી અને અગ્નિ વેદિ ઉપર બેઠેલો દેવ હોવાથી ? ૩ કૃષ્ણ વિષ્ણુનો અવતાર હોવાથી.

વિષ્ણુપત્ની લક્ષ્મીરૂપે અને બ્રહ્માપત્ની સરસ્વતીરૂપે પુરાણો દર્શાવે છે. આમ વિશ્વમાં પરમાત્માની મહાશક્તિ મહાકાલી-મહાલક્ષ્મી-મહા-સરસ્વતીરૂપે પૂજાય છે.

ઊતારા.*

૧. હિરણ્યગર્ભઃ સર્વવર્તતામે' વિશ્વસ્ય [ભૂતસ્ય] જાતઃ પતિરેક આસીત્ ।

= પ્રથમ હિરણ્યગર્ભ (બ્રહ્મા-પ્રજાપતિ) થયો, જે વિશ્વનો એક જ પતિ ઉત્પન્ન થએલો હતો. [બ્રહ્મા એ પ્રથમ ઉત્પન્ન થએલા પ્રજાપતિ છે એમ 'જાત' શબ્દનો અર્થ આ પૌરાણિક બ્રહ્મા માટે કરવાનો છે.]

૨. ત્રીણિ પદા વિચંક્રમે વિષ્ણુર્ગોપા અદામ્યઃ । અતો ધર્માણિ ધારયન્ ।

= કોઈથી કબાય નહિ એવો 'ગોપ' વિષ્ણુ—તેણે ત્રણ પગલાં ભર્યાં. અહોંથી એ ધર્મનું ધારણ કરે છે. [જુલો. પૃ. ૩૩.]

[ગો-પૃથ્વી+પા-રક્ષણ કરવું ઉપરથી 'ગોપ' એટલે પૃથ્વીનું રક્ષણ કરનાર—સૃષ્ટિનું રક્ષણ કરવું એ જેનું પ્રધાન કાર્ય છે એવા અવતારી વિષ્ણુ ભગવાન. પછીથી એ જ, બીજા અર્થમાં 'ગોપ' કૃષ્ણ, ઉભય, મૂળ, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક પ્રકાશ(ગો-કિરણ ઉપરથી) રક્ષક આદિત્ય.]

૩. વિષ્ણુર્ગોપાઃ પરમં પાતિ પાર્થઃ પ્રિયા ધાર્માન્યમૃતા દર્શનઃ ।

= 'ગોપ' વિષ્ણુ ઉત્તમ ભોજ્ય પદાર્થનું રક્ષણ કરે છે—પ્રિય, અને અમૃત એવાં ધામ (તેજ; સ્થાન) ધારણ કરતો.

[શ્રુ. સં.]

૪. ઇષા વૈ અગ્રેસ્તનૂર્યદ્ભૂદ્ર ઇતિ ।

* પુરાણોના નિરૂપણનો સાર ઉપર આપ્યો છે—એમાંથી ઊતારા ટાંકવાની જરૂર નથી. પણ જે મૂળમાંથી એ નિરૂપણોના ઉદ્ભવ છે એના જ થોડા ઊતારા ઉપયોગી થશે ધારી અત્રે આપ્યા છે. માત્ર છેવટનો ઉતારો ભાગવતમાંથી છે.

= આ અગ્નિનું સ્વરૂપ—જે રુદ્ર તે.

૬ અગ્નિર્વૈ સ દેવસ્તસ્યૈતાનિ નામાનિ શર્વૈતિ યથા પ્રાચ્યા આચક્ષતે
ભવૈતિ યથા બાહીકાઃ પશૂનાં પતી રુદ્રોઽગ્નિરિતિ તાન્યસ્યા શાન્તાન્યે-
વૈતરાણિ નામાન્યગ્નિરિત્યેવ શાન્તતમમ્. ।

= એ અગ્નિ દેવ; એનાં આ નામ: ' શર્વ ' એમ એને પ્રાચ્ય લોકો
કહે છે, ' ભવ ' એમ એને બાહીક લોકો કહે છે. પશુનો પતિ, રુદ્ર, અગ્નિ:
એનાં આ નામમાં અગ્નિ એ એનું સૌથી શાન્ત નામ છે, બાકીનાં બીજાં અ-
શાન્ત (ધોર) નામ છે. [યજુપશુની હિંસાના કારણથી ' પશુપતિ ' એ ધોર
નામ; પણ પશુનો તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ થતો અર્થ લેતાં એ ધોર નામ નહિ.]

[બ્રા०]

૬ ચત્વારિ શૃંગા ત્રયોઽસ્ય પાદા દ્વે શીર્ષે સપ્ત હસ્તાસોઽસ્ય । ત્રિર્ધા
વૃદ્ધો વૃષભો રોરંવીતિ મહો દેવો મર્ત્યાંઽ આવિવેશ ॥

= આનાં ચાર શૃંગ, ત્રણ પગ, બે શિર, સાત હાથ છે; ત્રણ રીતે
બાંધેલો વૃષભ (અગ્નિ) પુષ્કળ નાદ કરે છે—એ મહાદેવે (અગ્નિએ)
મર્ત્યોમાં પ્રવેશ કર્યો છે.

[ઋ. સં.]

૭. ગુણાનાં ત્વા ગુણર્પતિં હવામહે કવિં કવિનામુપમશ્રવસ્તમમ્ ।

= ગણોના પતિને—બ્રહ્મણુસ્પતિને—અમે બોલાવીએ છીએ;—બ્રહ્મણુસ્પતિ
કે જે કવિઓ(જ્ઞાની પુરુષો)માં કવિ છે, અને જેની કીર્તિ સર્વોત્તમ ઉપમા
આપવા યોગ્ય છે.

[બ્રહ્મણુસ્પતિ—મણુપતિ, કાવ્ય અને જ્ઞાનના પતિ; તેથી વિચારંભે
મણુપતિનું સ્મરણ અને મહાભારતના લહીઆ તરીકે એમની કલ્પના.]

[ઋ. સં.]

૭ હં સુવે પિતરમસ્ય મૂર્ધન્મમ યોનિરંપ્સવન્તઃ સમુદ્રે ।
તતો વિતિષ્ઠે ભુવનાનુ વિશ્વોતામું દ્યાં વૃષ્મણોપસ્પૃશામિ ॥

= આને માથે પિતા (બ્રહ્મા)ને હું ઉત્પન્ન કરું છું-સમુદ્ર (વિશ્વ વા પરમાત્મા)ના અન્તરૂમાં મારું સ્થાન શક્તિરૂપે છે. ત્યાંથી હું સધળાં ભુવ-
નોમાં વિવિધરૂપે કહું છું, આ આકાશને મારા વિશાળ દેહથી સ્પર્શ કરું છું.

[ઋ. સં.]

૮ ઉદાપ્લુતં વિશ્વમિદં તદાસીદ્યન્નિદ્રયાઽમીલિતદૃ ન્યમીલયત્ ।
અહીન્દ્રતલપેઽધિશયાન એકઃ કૃતક્ષણઃ સ્વાત્મરતૌ નિરીહઃ ॥
સોઽન્તઃ શરીરેઽર્પિતભૂતસૂક્ષ્મઃ કાલાત્મિકાં શક્તિમુદીરયાણઃ ।
ઉવાસ તસ્મિન્ સલિલે પદે સ્વે યથાનલો દારુણિ રુદ્ધવીર્યઃ ॥
તસ્યાર્થસૂક્ષ્માભિનિવિષ્ટદૃષ્ટેરન્તર્ગતોઽર્થો રજસાં તનીયાન્ ।
ગુણેન કાલાનુગતેન વિદ્ધઃ સૂપ્યન્તદાઽભિદ્યત નાભિદેશાત્ ॥
સ પદ્મકોશઃ સહસોદતિષ્ઠત્ કાલેન કર્મપ્રતિબોધનેન ।
સ્વરોચિષા તત્સલિલં વિશાલં વિદ્યોતયન્નર્ક ઇવાત્મયોનિઃ ॥
તલ્લોક પદ્મં સઽ એવ વિષ્ણુઃ પ્રાવીવિશત્સર્વગુણાવભાસમ્ ।
તસ્મિન્ સ્વયં વેદમયો વિદ્વાતા સ્વયંભવં યં સ્મ વદન્તિ સોઽભૂત્ ॥
તસ્યાં સ ચામ્બોરુસહકર્ણિકાયામવસ્થિતો લોકમપશ્યમાનઃ ।
પરિક્રમન્ વ્યોમ્નિ વિવૃત્તનેત્રશ્રત્વારિ લોભેઽનુદિશં મુખાનિ ॥
તસ્માદ્યુગાન્તશ્વસનાવધૂર્ણજલોર્મિચક્રાત્સલિલાદ્વિરૂઢમ્ ।
ઉપાશ્રિતઃ કંજમુ લોકતત્ત્વં નાત્માનમદ્વાઽવિદદાદિદેવઃ ॥
ક એષ યોઽસાવહમબ્જપૃષ્ઠ એતત્કુતો વાઽબ્જમનન્યદપ્સુ ।
અસ્તિ હ્યધસ્તાદિહ કિંચનૈતદધિષ્ઠિતં યત્ર સતાનુભાવ્યમ્ ।
સ ઇત્યમુદ્ઘીક્ષ્ય તદબ્જનાલનાડીભિરન્તર્જલમાવિવેશ ।
નાર્વાગતસ્તત્ત્વરનાલનાલનાભિં વિચિન્વન્તદવિન્દતાજઃ ॥

તતો નિવૃત્તોઽપ્રતિલઙ્ઘકામઃ સ્વધિષ્ણ્યમાસાદ્ય પુનઃ સ દેવઃ ।

શનૈર્જિતશ્વાસનિવૃત્તચિત્તોન્યષીદદારૂઢસમાધિયોગઃ ॥

કાલેન સોઽત્રઃ પુરુષાયુષાઽમિપ્રવૃત્તયોગેન વિરૂઢબોધઃ ।

સ્વયં તદન્તર્હદયેઽવભાતમપશ્યતાપશ્યત યન્ન પૂર્વમ્ ॥

= તે વખતે આ વિશ્વ જળથી (સર્ગ પહેલાંતે) અન્ધકાર—જેને મગ્ગવેદસંહિતાના નાસીદાસીત્ સૂક્તમાં ‘ સલિલ ’—જળના રૂપકથી વર્ણવ્યું છે—જુવેા ઉપર પૃ. ૨૩.) છવાએલું હતું,—જેને નિદ્રાથી ભગવાને મીંચેલું હતું—ભગવાન કે જેની દૃષ્ટિ કદી મીંચાતી નથી. (અથવા, ભગવાન કે જેમની દૃષ્ટિ કદી મીંચાતી નથી તેમણે માયાની નિદ્રાથી પોતાની દૃષ્ટિ મીંચેલી હતી.) એ ભગવાન પોતાના આત્મામાં જ આનન્દ માનીને રમમાણુ હતા, અને કાષ્ઠપણુ પ્રકારની ઇચ્છા કે ક્રિયા તે વખતે એમનામાં નહતી. એમના શરીરમાં ભૂતસૂક્ષ્મ રહેલાં હતાં. અને કાલરૂપ શક્તિને પ્રેરતા એવા ભગવાન પોતાના સ્થાનરૂપ એ સલિલમાં વસતા હતા—જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ પોતાની શક્તિ રોકીને વસેલો હોય છે તે રીતે. એ ભગવાનના અન્તર્માં રહેલા એ સૂક્ષ્મ પદાર્થ ઉપર ભગવાનની દૃષ્ટિ લાગી, અને કાલ જેની મદદમાં આવેલો છે એવા રજેગુણુવડે એ સૂક્ષ્મ પદાર્થ વીંધાયો, અને ભગવાનના નાભિપ્રદેશ (મધ્ય)માંથી ઉત્પન્ન થઈ બહાર નીકળ્યો. પ્રાણીઓનાં કર્મને જગાડતા એવા કાલે કરીને, પોતાના તેજવડે એ વિશાલ સલિલને સૂર્યની પેઠે પ્રકાશિત કરતો એક સ્વયંભૂ કમલકાશ સહસા ઉત્પન્ન થયો. એ લોક(દૃશ્ય વિશ્વ)પદ્મમાં એ વિષ્ણુએ (સર્વવ્યાપક પરમાત્મા-ભગવાને) પ્રવેશ કર્યો, જેથી એમાં સર્વ ગુણુ (સત્ત્વ રજસ્ તમસ્) ભાસમાન થયા. એ પદ્મમાં સ્વયં વેદમય વિધાતા-બ્રહ્મા-થયા, જે બ્રહ્મા ‘ સ્વયંભૂ ’ કહેવાય છે (વેદ એ પરમાત્માનું સ્વયંભૂ ‘ નિઃશ્વસિત ’ હોવાથી) એ કમલપત્રની ઉપર રહેલા બ્રહ્માએ જ્યારે લોક—દૃશ્ય વિશ્વ—ન જોયું, ત્યારે ચારે તરફ ફરીને નેત્ર ફેરવ્યાં—જેથી એને ચારે દિશા પ્રમાણે ચાર મુખ પ્રાપ્ત થયાં. એ કલ્પાન્ત સમય(સૃષ્ટિ પૂર્વેની પ્રલયાવસ્થા)ના વાયુથી જેનાં મોઝાં ઊછળી રહ્યાં છે એવા સલિલમાંથી ઊગેલા કમલ ઉપર બેઠેલા એ આદિ-દેવ(બ્રહ્મા)ને લોકના તત્ત્વનું કે આત્માનું જ્ઞાન ન હતું. તેથી એણે વિચારવા માંડ્યું કે—આ હું કમલ ઉપર બેઠેલો છું તે કોણુ ? અને આ જળથી અનન્ય એવું જે કમળ તે ક્યાંથી આવ્યું ? આની નીચે કાંઈક

હોવું જોઈએ કે જ્યાં આ સતથી અધિષ્ઠિત થઈ અનુભવયોગ્ય બને છે (અથવા આની નીચે કાંઈક સત હોવું જોઈએ.) આ પ્રમાણે વિચાર કરીને બ્રહ્માએ કમળના નાળની નાડીઓમાં થઈને જળની અન્તરમાં પ્રવેશ કર્યો. પણ આમ નીચે ગયા છતાં અને કઠિન નાલની અંદર શોધ કર્યા છતાં, એમને કાંઈ જડ્યું નહિ. તેથી પાછા ફર્યા અને એમની જાણવાની ઇચ્છા પાર ન પડી, ત્યારે પોતાને સ્થાને પાછા આવીને બેઠા. પછી ધીમે ધીમે પ્રાણાયામ કરી ચિત્તને પાછું વાળ્યું, અને અન્તરમાં સમાધિયોગ કરીને બેઠા. પછી પુરુષાસુખ્ય જેટલા કાળે કરી યોગ થતાં થતાં, જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, અને પોતે હૃદયના અન્તરમાં પ્રકાશમાન-પૂર્વે નહિ જોએલું એવું-તત્ત્વ જોયું. [તાત્પર્ય:—વેદ પણ પરમાત્માનું તત્ત્વ પામી શકતો નથી: બહાર શોધ્યો જડતો નથી, વિશ્વનું મૂળ શોધ્યે પણ એને પહોંચાતું નથી—અન્તરમાં જ દષ્ટિ કરતાં એનો પ્રકાશ-આવિર્ભાવ થાય છે.]

[ભાગવત.]

૨૪

અવતાર.

૧. વિષ્ણુ જગત્નો પાલનકર્તા છે, અને તેથી એને જગત્ના રક્ષણ અર્થે જગતમાં ઊતરી—અવતરી—વિવિધ કાર્યો કરવાનાં હોય છે. એ ઊતરવું—અવતરવું—તે કાંઈ અન્ય સ્થળેથી ચળી નીચે આવવાનું નથી: કારણ કે વિષ્ણુ તે સર્વવ્યાપક છે, અને તેથી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જવું એનામાં સંભવતું નથી. પણ પોતાના અનન્ત સ્વરૂપની કલાઓ—વિભૂતિઓ પ્રાણીઓને અનુભવગોચર કરાવવી એનું નામ વિષ્ણુનો અવતાર છે. અવતાર અને વિભૂતિ વચ્ચે કેટલીકવાર ભેદ પાડવામાં આવે છે તે એવી રીતનો કે ન્હાનાં ન્હાનાં વિવિધ-રૂપે પરમાત્માનું થવું તે ‘ વિભૂતિ ’, અને મુખ્ય મુખ્ય વિભૂતિ તે ‘ અવતાર. ’

૨. વિષ્ણુના દશ અવતાર અને બીજી વિસ્તૃત નામાવલિ પ્રમાણે ચોવીસ અવતાર ગણાવવામાં આવે છે. [વિષ્ણુ સૂર્યદેવતા હોઈ એની સાથે ધણીવાર બાર-અંકનો સંબંધ કરવામાં આવે છે, કારણ કે સૂર્ય એ

કાલાભિમાની દેવતા છે, અને વર્ષ(કાલવિશેષ)ના માસ ખાર છે. એની દ્વિગુણ સંખ્યા ચોવીસ હોય—ચોવીસ અવતારની ગણના ઉત્પન્ન થઇ હોય એમ સંભવે છે. જૈન ધર્મમાં તીર્થંકરની અને બૌદ્ધ-ધર્મમાં બુદ્ધની સંખ્યા પણ ચોવીસ છે એ જાણવા જેવું છે.]

૩. વિષ્ણુના ચોવીસ અવતારની નામાવલિ નીચે પ્રમાણે છે; એમાંના મુખ્ય દશ અવતાર તારક ચિહ્ન(*)થી ઓળખાવ્યા છે:—

(૧) સનકાદિક (સનક, સનન્દન, સનાતન અને સનત) કુમાર:—અખંડિત બ્રહ્મચર્ય પાળી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરનાર.

* (૨) વરાહ:—પૃથ્વીનો રસાતળમાંથી ઉદ્ધાર કરનાર યજ્ઞેશ્વર ભગવાન સૂર્ય (જુવો ભાગવત સ્કં. ૩, અં. ૧૩ વગેરે.)

(૩) નારદ:—ભાગવત ધર્મ—ભક્તિમાર્ગ—નો ઉપદેશ કરનાર મહાન દેવર્ષિ.

(૪) નર—નારાયણ:—જીવાત્મા અને પરમાત્મા રૂપી એ સખા; ભાગવત ધર્મ પ્રવર્તાવનાર તથા ભારતવર્ષના એમ માટે નિત્ય નિરન્તર તપ કરનાર ઋષિઓ.

(૫) કપિલ:—‘ આદિ વિદ્વાન, ’ તત્ત્વજ્ઞ, સિદ્ધ મુનિ, જેમણે સાંખ્યશાસ્ત્રનો ઉપદેશ કર્યો.

(૬) દત્તાત્રેય:—ત્રિમૂર્તિરૂપ ભગવાનનો અવતાર, જેમણે મહારાજા અલંકૃત તથા પ્રહલાદને આત્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો.

(૭) યમ:—આકૃતિ (હૃદયની વૃત્તિ)ને વિષે રુચિ (ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમરૂપ પ્રજ્ઞપતિ)થી અવતરેલા, જેમણે સ્વાયંભુવ મન્વન્તરનું પાલન કર્યું.

(૮) ઋષભદેવ:—આઘ જૈન તીર્થંકર; પરમહંસમાર્ગના પ્રણેતા.

(૯) પૃથુ:—‘ આદિરાજ ’, જેમણે પૃથ્વી સપાટ સરખી વસવા ચોગ્ય કરી, તથા પૃથ્વીમાંથી અન્ન ખનિજ વગેરે મનુષ્યોપયોગી પદાર્થો ઉત્પન્ન કરવાનું શરૂ કર્યું, તથા પ્રજા પ્રત્યે અને પ્રભુ પ્રત્યે રાજાના કેવા ધર્મ છે એ પોતાના દષ્ટાન્તથી બતાવ્યું.

* (૧૦) મત્સ્યાવતાર:—જલપ્રલય વખતે વૈવસ્વત મનુની રક્ષા કરી; અગ્નિ-

ના સમુદ્રમાંથી એકાદ ભવ્ય જીવને ઊગારી જ્ઞાન અને ધર્મનું રાજ્ય જગતમાં જગતું રાખનાર. તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ, તાત્પર્ય કે મત્સ્ય જળની બહાર દેખાતો નથી, પણ જળની અંદર સંચરે છે, તેમ પરમાત્મા આ વિશ્વમાં ન દેખાતાં છતાં પણ અંદર રહેલો છે. (જીવો ઉપનિષદ્ તથા શતપથ બ્રાહ્મણ.)*

* (૧૧) કૂર્માવતાર:—સમુદ્રમન્થન વખતે મન્દરાચલ ધારણ કર્યો. પરમાત્માનું સૃષ્ટિ અને પ્રલયરૂપ સંકોચવિકાસ પામતું સ્વરૂપ.

(૧૨) ધન્વન્તરિ:—જગત્ માટે અમૃતકળશ લઈ પ્રકટ થયેલા વૈદ્ય.

(૧૩) મોહિની:—દાનવોને મોહમાં નાખનારું અને અમૃત પાનમાંથી ચૂકાવનારું ભગવાનનું સ્ત્રીસ્વરૂપ.

* (૧૪) નૃસિંહાવતાર:—પ્રહલાદનું રક્ષણ કર્યું, હિરણ્યકશિપુને માર્યો; ભક્તના રક્ષણ અર્થે ભગવાને ધરેલું વિકરાલ સ્વરૂપ.

* (૧૫) વામનાવતાર:—દૈત્યરાજ બલિ પાસે ત્રણ પગલાં પૃથ્વી માગી; વામન સ્વરૂપ વિસ્તારીને વિરાટ-સ્વરૂપ ધારણ કરતાં ત્રૈલોક્ય પશુ એનાં પગલાં મૂકવા માટે બસ ન થયું. (જીવો પૃ ૦ ૩૨)

(૧૬) પરશુરામ:—અભિમાની અને દુરાચારી ઉન્મત્ત ક્ષત્રિયોનો સંહાર કરનાર બ્રાહ્મણ.

(૧૭) વેદવ્યાસ:—વેદની સંહિતાઓ ગોઠવી, વ્યવસ્થિત વિભાગ કર્યા.

* (૧૮) રામ:—પિતાની આજ્ઞા પાળી વનવાસ કર્યો, રાવણને માર્યો, અને સીતાને પાછા લાવ્યા: પિતૃભક્તિ, રાજધર્મ અને એકપત્ની-વ્રતની ભૂર્તિ; તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ, પ્રાણિમાત્રના અન્તરમાં રમતા પરમાત્મા. (જીવો અધ્યાત્મરામાયણ)

* (૧૯) બલરામ:—‘સંકર્ષણ’; મોહમયી મદિરા પીને ઉન્મત્ત બનેલો, પણ દૈવી અંશવાળો, જીવ. (જીવો પંચરાત્રઆગમ, તથા ભગવદ્ગીતા અ. ૧૫)

* બૌદ્ધિન વગેરેનાં ધર્મ પુસ્તકમાં પણ આવી જાણપ્રલયની કથા છે.

* (૨૦) કૃષ્ણ:—પરમાત્માનું સંસારના—અન્તર્યામી—રૂપ સ્વરૂપ; પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ અને કર્મયોગના ઉપદેશ; નર-અર્જુન-જીવાત્માના સખા સારથિ નારાયણ. [કૃષ્ણાવતારમાં ગોકુલના કૃષ્ણ અને ભારતયુદ્ધના કૃષ્ણ એ બે ભાવનાઓ એકઠી બળી છે^૨. ગોકુલ-મથુરાના કૃષ્ણ તે ‘ગોપ’ કૃષ્ણ; અને ભારતયુદ્ધના કૃષ્ણ તે અર્જુનના ‘સખા’ કૃષ્ણ. પરમાત્મા સંબન્ધી આ બે ભાવનાઓ—‘ગોપ’ની અને ‘સખા’ની—છેક ઋગ્વેદસં-હિતાથી ચાલી આવે છે. ત્યાં આદિત્ય(વિષ્ણુ)ને ‘ગોપ’ વિશેષણ લગાડ્યું છે, અને જીવાત્મા અને પરમાત્માને બે ‘સખા’-જોડીઆ કહ્યા છે. એ જ ‘નર’ અને ‘નારાયણ’; અને એના અવતાર અર્જુન અને કૃષ્ણ.]

* (૨૧) બુદ્ધ:—‘નિર્વાણપરમા શાન્તિ’ના ઉપદેશ; જૈન ધર્મના પ્રવર્તક: બોધ શાન્તિ સમતા દયા વગેરે, દયાળુ શાન્તિ અને યોગીના ગુણો, જેનામાં પ્રકટ થાય છે.

* (૨૨) કલ્કિ:—કલિનો નાશ કરી, સત્ય યુગ પુન: પ્રવર્તવાનાર, હવે પછી થવાનો ભગવાનનો અવતાર; ધર્મનો જય સિદ્ધ કરનાર પર-માત્માનું સ્વરૂપ; સત્ય ન્યાય અને ધર્મના વિજયની મનુષ્યે બાંધેલી આશાની ભાવના.

(૨૩) ધર્મ:—વિશ્વને ધારણ કરતા પરમાત્માના નૈતિક અને ધાર્મિક નિય-મોનું સ્વરૂપ.

(૨૪) મનુ:—એ નિયમોના વ્યવસ્થાપક અને સંસ્થાપક રાજાનું સ્વરૂપ.

૧. જીવો ઉપર ભગવદ્ગીતાનો પાઠ.

૨. તેમાં બાલકૃષ્ણરૂપે બાલપ્રભુ ખ્રિસ્તની ભક્તિ (સીરિયાના ખ્રિસ્તી લોકમાંથી આવીને) બળી છે એમ કેટલાકનું કહેવું છે. પણ તે યથાર્થ નથી. મહાન પુરુષના બાલસ્વરૂપના મહિમાનું ગાન સાર્વત્રિક અને સ્વા-ભાવિક છે, અને તે જ પ્રાચીન ‘ગોપ’ની કલ્પના સાથે જોડાયું છે.

૩. ભગવદ્ગીતાનો શબ્દ.

સ્તોત્ર.

ઇતિહાસ પુરાણ અને તન્ત્રરૂપી વિશાળ ધર્મસાહિત્યના પટમાં હિન્દુધર્મનાં અસંખ્ય સ્તોત્રરત્નો ગૂંથાએલાં છે. તે ઉપરાંત શંકરાચાર્ય વગેરે આચાર્યોએ પણ એમાં બહુ કિમતી ઊમેરો કર્યો છે. એમાં ભક્તિનો સંવેગ, જ્ઞાનનો પ્રકાશ, વૈરાગ્યની તીવ્રતા—વગેરે ધાર્મિક જીવનનાં અનેક તત્ત્વો બહુ અસરકારક રીતે પ્રકટ થયાં છે. એનો જોધએ તેવો ખ્યાલ તો અત્રે કાઢપણુ રીતે આપી શકાય એમ નથી, તથાપિ એમાંનાં થોડાંક પ્રસિદ્ધ સ્તોત્રો—જે હિન્દુસ્થાનના ચારે કોણમાં સરખી રીતે જાણીતાં છે—તેમાંનાંજ થોડાંકમાંથી થોડીએક પંક્તિઓ અહીં ટાંકીએ તો એ રત્નોની આકરભૂમિ પ્રત્યે વાચકનું આકર્ષણ થશે; એટલું જ નહિ, પણ કેવા કેવા ઉચ્ચ ભાવો અને મનોહર પદો હિન્દુધર્મના અનુયાયીઓનાં હૃદયને અને વાણીને અહરહઃ આજ સેંકડો વર્ષથી પવિત્ર કરી રહ્યાં છે એનો પણ ખ્યાલ આવશે. [એ ઊતારામાંના કેટલાક, નીચે આપેલા ઊતારા ઉપરાંત, ધ્રુવ-પ્રહલાદ-કૃન્તી-દ્રૌપદી-દેવહૂતિ વસુદેવ-ગજેન્દ્ર ભીષ્મ-બ્રહ્મા-વેદ વગેરેએ કરેલી ભગવાનની સ્તુતિઓ ભાગવતપુરાણ વગેરે ગ્રંથોમાં જોવા વાચકને વિનંતિ છે]

ઊતારા.

૧. ॐ નમસ્તે સતે સર્વલોકાશ્રયાય નમસ્તે ચિતે વિશ્વરૂપાત્મકાય ॥
 નમોઽદ્વૈતતત્ત્વાય મુક્તિપ્રદાય નમો બ્રહ્મણે વ્યાપિને નિર્ગુણાય ॥
 ત્વમેકં શરણ્યં ત્વમેકં વરેણ્યં ત્વમેકં જગત્કારણં વિશ્વરૂપમ્ ॥
 ત્વમેકં જગત્કર્તૃપાતૃપ્રહર્તૃ ત્વમેકં પરં નિશ્ચલં નિર્વિકલ્પમ્ ।
 ભયાનાં ભયં ભીષણં ભીષણાનાં ગતિઃ પ્રાણિનાં પાવનં પાવનાનામ્ ॥
 મહોચ્ચૈઃ પદાનાં નિયન્તૃત્વમેકં પરેષાં પરં રક્ષકં રક્ષકાણામ્ ॥
 પરેશ પ્રમો ! સર્વરૂપપ્રકાશિન્નનિર્દેશ્ય સર્વેન્દ્રિયાગમ્ય સત્ય ॥
 અચિન્ત્યાક્ષર વ્યાપકાવ્યક્તતત્ત્વ જગદ્ભાસકાવીશ પાયાદપાયાત્ ॥

તદેકં સ્મરામસ્તદેકં જપામસ્તદેકં જગત્સાક્ષિકપં નમામઃ ॥

સદેકં નિધાનં નિરાલમ્બમીશં મવામ્બોધિપોતં શરણ્યં વ્રજામઃ ॥

= સતરૂપ અને સર્વલોકના આશ્રય એવા તમને નમસ્કાર; ચિત્સ્વ-
રૂપ અને વિશ્વરૂપાત્મક એવા તમને નમસ્કાર; અદૈતતત્ત્વ, સુક્તિદાતા,
વ્યાપક અને નિર્ગુણ એવા તમને બ્રહ્મને નમસ્કાર. તમે એક જ શરણુ લેવા
યોગ્ય છો, તમે એક જ વરવા (પ્રેમથી ઝહાવા) યોગ્ય છો, તમે એક જ
જગત્તા વિશ્વરૂપ કારણુ છો. તમે એકલા જ જગત્તા કર્તા-પાતા-અને
સંહર્તા છો; તમે એક જ પર નિશ્ચલ અને નિર્વિકલ્પ છો. ભયના ભય, બીષ-
ણના બીષણુ. પ્રાણીઓની ગતિ, પાવનના પાવન; મહાન ઉચ્ચ પદના નિય-
ન્તા, પરના પર, અને રક્ષકના રક્ષક, તમે એક જ છો. હે પરમેશ પ્રભુ !
સર્વ રૂપના પ્રકાશ કરવાવાળા, અનિર્દેશ્ય, સર્વ ઇન્દ્રિયને અગમ્ય, સત્ય,
અચિન્ત્ય, અક્ષર, વ્યાપક, અવ્યક્ત તત્ત્વ, જગદ્ભાસક અધીશ—તમે પાપ
અનિષ્ટાદિથી અમારૂં રક્ષણુ કરો. એ એકતું જ અમે રમરણુ કરીએ છીએ,
એકનો જ જપ કરીએ છીએ. એ એક જ જગત્તા સાક્ષીરૂપે અમે નમો-
એ છીએ. સત્, એક, નિધાન, નિરાલંબ, ઇશ—સંસારસમુદ્રના નાવરૂપ,
શરણુ લેવા યોગ્ય—એના પ્રત્યે અમે જઇએ છીએ.

[મ. નિ. ત.]

૨ કિમીહઃ કિંકાયઃ સત્ત્વલુ કિમુપાયત્ત્રિભુવનં
કિમાધારો ધાતા સૃજતિ કિમુપાદાનમિતિ ચ ।
અતર્ક્યૈશ્વર્યે ત્વચ્ચનવસરદુઃસ્થો હતધિયઃ
કુતર્કોડયં કાંશ્ચિન્મુસ્તરયતિ મોહાય જગતઃ ॥
ત્રયી સાંખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ
પ્રપિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિ ચ ।
રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદૃજુકુટિલનાનાપથજુષાં
નૃણામેકો ગમ્યસ્ત્વમસિ પયસાનર્ણવ ઇવ ॥
અસિતગિરિસમં સ્યાત્કઞ્જલં સિન્ધુપાત્રે
સુરતસ્ત્વરશાસ્ત્રા લેખની પત્રમુર્વી ।

લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં
તદપિ તવ ગુણાનામીશ (મહિમ્નસ્ત્વીશ) પારં ન યાતિ ॥

= જગત્કર્તા પ્રભુ આ ત્રિલુવન સર્જે છે તેમાં એની ઇચ્છા (હેતુ) શી હશે ? એનું શરીર શું હશે ? એનાં સાધન શાં હશે ? કયી વસ્તુ લઇને એમાંથી આ કર્યું હશે ? (અર્થાત્, ઈશ્વરના જગત્કર્તૃત્વ માટે જે જે વસ્તુઓ જોઇએ તે અસંભવિત છે માટે જગત્કર્તા એવો ઈશ્વર છે જ નહિ.) આ કૃતક—કે જેને અતકર્ય ઐશ્વર્યવાળો જે તું તેનામાં અવકાશ જ નથી અને તેથી ખોટો છે—તે વડે કેટલાક વાચાળ મૂર્ખાઓ જગત્કર્તાને બમાવે છે.

વેદ, સાંખ્ય, યોગ, પશુપતિ(શૈવ)મત, વૈષ્ણવ મત—એમ જુદા જુદા રસ્તા પડેલા છે, તેમાં અમુક ઉત્તમ અમુક હિતકારી એમ કહેવામાં આવે છે. પણ તે વિવિધતા મનુષ્યની ભિન્ન ભિન્ન રુચિને લીધે થએલી છે. સીધા વાંકા અનેક માર્ગોએ જનારા મનુષ્યોનું પહોંચવાનું સ્થાન તું એક જ છે—જેમ સઘળાં જળોએ છેવટે સમુદ્રમાં જ પહોંચવાનું છે તેમ.

સિન્ધુને ખડીઓ ખનાવી એમાં નીલ ગિરિ જેટલું કાજળ (મધી-શાહી) ભર્યું હોય; ઉત્તમ કલ્પવૃક્ષની લેખણ હોય અને પૃથ્વીરૂપી કાગળ હોય—અને તે લઇને સરસ્વતી પોતે સર્વ કાળ લખ્યાં જ કરે તો પણ હે પ્રભુ ! તારા મહિમાનો તો પાર એ ન જ પામે !

[મહિમ્નઃ સ્તોત્ર.]

૩ પ્રણમામ્યથ યામિ ચાપરં શરણં કં કૃપયાઽભયપ્રદમ્ ।

વિરહીવ વિમો પ્રિયામયં પરિપશ્યામિ ભવન્મયં જગત્ ॥

= તમને પ્રણામ કરું છું. કૃપા વડે અભય આપનાર એવા તમારા વિના ખીજા કોને હું શરણે જાઉં ? હે વિશુ ! વિરહી જેમ પ્રિયમય સઘળું જુવે, તેમ ચારે તરફ આ જગતને હું તમારા-મય જોઉં છું.

[ઉપમન્યુ-સ્તોત્ર.]

૪ યા શ્રીઃ સ્વયં સુકૃતિનાં ભવનેષ્વલક્ષ્મીઃ પાપાત્મનાં કૃતધિયાં હૃદયેષુ બુદ્ધિઃ ।

શ્રદ્ધા સતાં કુલજનપ્રમવસ્ય લજ્જા તાં ત્વાં નતાઃ સ્મ પરિપાલય દેવિ વિશ્વમ્ ॥

મેધાસિ દેવિ વિદિતાશિલશાસ્ત્રસારા દુર્ગાસિ દુર્ગમવસાગરનૌરસક્તા ॥

દુર્ગે સ્મૃતા હરસિ મીતિમશેષજન્તોઃ સ્વસ્થૈઃ સ્મૃતા મતિમતીવ શુભાં દદાસિ ।

દારિદ્ર્યદુઃખમયહારિણી કા ત્વદન્યા સર્વોપકારકરણાય સદાર્દ્રચિત્તા ।

યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ ॥

યા દેવી.....બુદ્ધિ.....નમઃ સ્તસ્યૈ ૦ ॥

” ક્ષમા— ”

” શાન્તિ— ”

” કાન્તિ— ”

” દયા— ”

ચિત્તિરૂપેણ યા કૃત્સ્ત્રમેતદ્વ્યાપ્ય સ્થિતા જગાત્ નમસ્તસ્યૈ નમઃ ॥

= (દેવો) :—જે પોતે પુણ્યશાળીના ધરમાં લક્ષ્મીરૂપ છે અને પાપી-ઓનાં ધરમાં દારિદ્ર્યરૂપ છે, યાનીઓનાં હૃદયમાં બુદ્ધિરૂપ છે, સત્પુરુષોની શ્રદ્ધારૂપ છે, અને કુળવાનની લક્ષ્મી-(ખોટું કૃત્ય કરતાં શરમ આવતી)—રૂપ છે —એવી તને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે દેવિ ! વિશ્વનું સર્વતઃ રક્ષણ કર.

હે દેવિ ! તું સકળ શાસ્ત્રની સારભૂત એવી બુદ્ધિરૂપે જાણીતી છે. તું દુર્ગા આ કઠિન ભવસાગરની અસંગ એવા (જેને એ સમુદ્રનું જળ વળગી શકતું નથી) નૌકા છે.

જે દેવી સર્વ ભૂત માત્રમાં...શક્તિરૂપે...બુદ્ધિરૂપે...ક્ષમારૂપે...શાન્તિરૂપે...કાન્તિરૂપે દયારૂપે...ધ્યાદિરૂપે રહેલી છે...ચિત્તિ(ચૈતન્ય)રૂપે જે આ આખા જગતને વ્યાપી રહી છે ..એને નમસ્કાર ! એને નમસ્કાર ' વારંવાર નમસ્કાર !

[માર્કण्डેય-પુરાણ.]

૧ અવિનયમપનય વિણ્ણો દમય મનઃ શમય વિષયમૃગતૃણામ્ ।
ભૂતદયાં વિસ્તારય તારય સંસારસાગરતઃ ॥

= હે વિષ્ણુ ! મારો અવિનય (દુરાચાર) દૂર કરો, મારા મનનું દમન કરો, વિષયરૂપી મૃગતૃણાની શાન્તિ કરો, ભૂતદયા વિસ્તારો, સંસાર-સાગરમાંથી તારો.

૬ ન મન્ત્રં નો યન્ત્રં તદપિ ચ ન જાને સ્તુતિમહો
ન ચાદ્ધાનં ધ્યાનં તદપિ ચ જાને સ્તુતિકથાઃ ।
ન જાને મુદ્રાસ્તે તદપિ ન જાને વિલપનં
પરં જાને માતસ્ત્વદનુસરણં ક્લેશહરણમ્ ॥

= નથી જાણતો હું મન્ત્ર, નથી જાણતો યન્ત્ર; વળી તારી સ્તુતિ કેમ કરવી એ પણ હું નથી જાણતો; તને બોધાવી નથી જાણતો, તારું ધ્યાન કરી નથી જાણતો, તારી સ્તુતિની કથાઓ પણ નથી જાણતો; નથી જાણતો મુદ્રા, અને નથી જાણતો વળી વિલપનું (વિવિધ શબ્દો ઉચ્ચારીને રેણું) : પણ હે માત ! હું એક જ વાત જાણું છું તે એ કે—તને અનુસરવું એ સંકટને હરનારું છે. (અથવા, સંકટને હરનારું એવું જે તારું અનુસરણ એ જ એકલું હું જાણું છું.)

૭ મત્સમઃ પાતકી નાસ્તિ પાપઘ્ની ત્વત્સમા નહિ ।

एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥

= હે મહાદેવી ! મારા જેવો કોઈ પાપી નથી, અને તારા જેવું પાપ હથેનારું કોઈ નથી; એમ જાણીને હે દેવી ! જેમ યોગ્ય હોય તેમ કર.

[શકુરાચાર્ય.]

૮ પાપોઽહં પાપકર્માહં પાપાત્મા પાપસંભવઃ ।

पाहि मां नरकादोरात् ॥

= હું પાપરૂપ છું, પાપ કર્મનો કરનારો છું, મારો આત્મા પાપથી બરેલો છું, પાપથી જ હું જન્મેલો છું; મને ધોર નરકમાંથી તારો...

[પ્રકીર્ણ.]

૯ દયાબ્ધે ત્રાહિ સંસારસર્પાન્મા શરણાગતમ્ ।

= હે દયાસાગર! આ શરણે આવેલા મને સંસાર રૂપી સર્પથકી બચાવો.

[વ્રતરાજ.]

૧૦ મૂકં કરોતિ વાચાલં પદ્મું લંઘયતે ગિરીન્

યત્કૃપા તમહં વન્દે પરમાનન્દમાધતમ્ ।

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બન્ધુશ્ચ સુદૃત્ત્વમેવ ।

ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ સર્વં મમ દેવદેવ ॥

તદેવ લગ્નં સુદિનં તદેવ તારાબલં ચન્દ્રબલં તદેવ ।

વિદ્યાબલં દૈવબલં તદેવ લક્ષ્મીપતે તેઽદ્વિયુગં સ્મરામિ ॥

અપવિત્રઃ પવિત્રો વા સર્વાવસ્થાં ગતોઽપિ વા ।

યઃ સ્મરેત્ પુણ્ડરીકાક્ષં સ બાહ્યાભ્યન્તરઃ શુચિઃ ॥

= જેની કૃપા મૂકાને વાચાળ કરે છે, અને પાંગળાને હુંગરા કુદાવે છે, એ પરમાનન્દ માધવને હું પ્રણામ કરું છું.

હે દેવાધિદેવ ! તું જ મારી માતા છે, તું જ પિતા છે, તું જ બન્ધુ છે, તું જ મિત્ર છે; તું જ વિદ્યા છે, તું જ ધન છે. હે દેવાધિદેવ ! મારું સર્વં તે તું જ છે.

તે જ શુભ લગ્ન, તે જ શુભ દિવસ; તારાબળ પણ તે જ, અને ચન્દ્રબળ પણ તે જ; વિદ્યાબળ પણ તે જ, અને દૈવબળ પણ તે જ— કે જ્યારે હે લક્ષ્મીપતિ પ્રભુ ! હું તારાં બે ચરણકમળનું રમરણ કરું.

પવિત્ર કે અપવિત્ર ગમે તે અવસ્થામાં રહીને જે પુંડરીકાક્ષ ભગવાનનું રમરણ કરે છે—તે બહારથી અને અંદરથી પવિત્ર જ છે.

[પ્રકીર્ણ.]

શંકરાચાર્ય.

૧. હિન્દુ ધર્મનું અવલોકન કરતાં કરતાં, હવે આપણે, એ ધર્મના ઇતિહાસમાં જોને 'સંસ્કૃત કાળ' કહ્યો તેના અન્તભાગમાં આવ્યા. આટલું નિરૂપણ વાંચી વાચકને એક જાતની મૂંઝવણ પેદા થઇ હોય તો આશ્ચર્ય નથી: વેદથી માંડી અહીં સુધીના સમયમાં હિન્દુ ધર્મનું કેટલું બધું વાહ્મય —શબ્દાર્થરાશિ—જન્મ્યો અને વિસ્તર્યો છે. એ રાશિમાં કેટલુંક જૂનું અને જૂનું, કેટલુંક નવું અને અપ્રતિષ્ઠિત, કેટલુંક પરસ્પર વિરુદ્ધ જેવું, કેટલુંક ન સમજાય એવું—ધણું દીસતું હતું, એ સર્વ રાશિની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરવાની જરૂર હતી. તે માટે સમગ્ર ધર્મનું ફરી અવલોકન કરી એની વ્યવસ્થા કરનાર કેટલાક આચાર્યો થયા. એમણે પ્રાચીન ગ્રંથોમાંના થોડાક મુખ્ય મુખ્ય ગ્રંથો લઇ—જેવા કે ઉપનિષદ, ભગવદ્ગીતા, વેદાન્તસૂત્ર—એ ઉપર બાળ્યો વા સિદ્ધાન્તગ્રંથો લખ્યા, અને એ વડે ખરો સનાતન હિન્દુ ધર્મ શો છે એ લોકને સમજાવ્યું; તથા તેઓને ખરા ધર્મને માગે મૂકવા માટે સંસ્થાઓ બાંધી. આ 'સંસ્કૃત કાળ'ના ઉત્તરાર્ધના આચાર્યોમાં સૌથી પ્રાચીન *શંકરાચાર્ય છે.

૨. શ્રી શંકરાચાર્ય કેરલદેશમાં એક બ્રાહ્મણ માતાને પેટે જન્મ્યા હતા. એમના પિતા એમના ન્હાનપણમાં જ ગત થઇ ગએલા હોવાથી, એમને જાહેરીને મ્હોટા કરવાનું કામ એમની માતાને શિર પડ્યું હતું. માતાએ એમને પૂર્ણ સ્નેહથી જાહેરી, પાંચમે વર્ષે એમને સગાંબહાલાંની મદદથી જનોઈ દીધું. શંકરે બ્રહ્મચર્ય ધારણ કર્યું, અને સકળ શાસ્ત્રમાં પારંગત થયા. સમય થતાં માતા એમને સંસારમાં—ગૃહસ્થાશ્રમમાં—જોડવાનો વિચાર કરતાં હતાં, ત્યાં શંકરે એક દિવસ, માતા પાસે હાથ જોડી, સંન્યાસ ગ્રહણ કર-

* શંકરાચાર્ય પહેલાં કેટલાક શૈવ અને વૈષ્ણવ ભાગવતાચાર્યો તથા મુપ્રસિદ્ધ મીમાંસાચાર્ય કુમારિલ ભટ્ટ થયા છે. પણ એ સર્વની કૃતિઓનું અવલોકન અત્રે દાખલ કરતાં આ બહુ વિસ્તીર્ણુ વર્ણન અતિ વિસ્તીર્ણુ થઇ જાય તેથી એ છોડી દઇ, પછીના ત્રણ મહાન અને મુખ્ય આચાર્યો—શંકરાચાર્ય રામાનુજચાર્ય અને વલ્લભાચાર્ય અત્રે લીધા છે.

વાની રજા માગી. માતાના કોમળ હૃદયને આથી ઘણું દુઃખ થયું. પછી એમ કહેવાય છે કે એકવાર શંકર નદીએ ન્હાવા ગયા હતા ત્યાં મધરે એમનો પગ પકડ્યો. શંકરે ચીસ પાડી તે સાંભળી માતા દોડી આવ્યાં એમને શંકરે કહ્યું કે “માતા, તમે મને સંન્યાસ લેવાની રજા આપો તો આ મધર મને છોડે.” આથી માતાએ તેમ કરવા કબૂલ્યું, અને મધરે શંકરનો પગ છોડ્યો. આ કથાનું તાત્પર્ય એવું જણાય છે કે શંકરે પોતાની માતાને સમજાવ્યું પાડી કે આ સંસારરૂપી નદીમાં મોહરૂપી મધર માણસને પકડે છે, અને એના મુખમાંથી છૂટવાનો ઉપાય સંન્યાસ સિવાય બીજો નથી. આ સમજાવ્યું પડવાથી માતાએ એમને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની રજા આપી. શંકરે વૃદ્ધ માતાને દૂર ન્હાવા જવાની તરફી ન પડે તે સારૂ ઘરમાં કૃષ્ણની મૂર્તિ હતી તે નદીકિનારે લાવીને સ્થાપી, સગાંવહાલાંને માની સુપરત કરી, અને કહ્યું કે “હે મા ! જ્યારે તું સંભારીશ ત્યારે હું તારી સમક્ષ આવીને જીભો રહીશ.” પછી શંકરાચાર્યે નર્મદા નદીને કાંઠે જઈ ગોવિન્દપાદાચાર્ય પાસે સંન્યાસ લીધો, અને એમની પાસેથી વેદાન્ત સાથે યોગનું પણ ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું. એમ કહેવાય છે કે એ પ્રયાગ ગયા ત્યાં મહાન મીમાંસાચાર્ય કુમારિલ ભટ્ટે* અગ્નિ સળગાવી એમાં પોતાનો દેહ હોમ્યો હતો. અર્ધો અગ્નિ એમને શરીરે ફરી વળ્યો હતો ત્યાં શંકરે એમને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, તે સાંભળીને કુમારિલ ભટ્ટે કહ્યું: “યતિરાજ ! મેં નાસ્તિક મતનું ખંડન કરીને વૈદિક કર્મમાર્ગ પ્રવર્તાવ્યો છે; હવે તમે જ્ઞાનમાર્ગ પ્રવર્તાવો. અને તે માટે મંડનમિશ્ર નામનો એક મારો શિષ્ય છે એની પાસે જઈ એના ઉપર જય મેળવો.” શંકરાચાર્ય મંડનમિશ્રને ગામ ગયા. ગામને ગાંઠરે પનીયારીએને મંડનમિશ્રનું ઘર પૂછ્યું. તેમણે નિશાની બતાવી કે “જે ઘરને બારણે મેના-પોપટ વેદ ઉચ્ચરી રહ્યાં હોય તથા શાસ્ત્રના વાદવિવાદ કરી રહ્યાં હોય એ ઘર મંડનમિશ્રનું જાણજો.” શંકરે મંડનમિશ્રનું ઘર એ એધાણીપરથી શોધી કાઢ્યું. મંડનમિશ્ર શ્રાદ્ધ કરતા હતા તે સંન્યાસીને જોઈને બહુ ગુસ્સે થયા; કારણ કે શ્રાદ્ધમાં સંન્યાસી આવે એ નિષિદ્ધ ગણાય છે. પછી મંડનમિશ્રનો અને શંકર ભગવાનનો મીમાંસા અને વેદાન્તના સિદ્ધાન્ત સંબંધી વિવાદ ચાલ્યો. તેમાં મંડનમિશ્રનાં પત્ની

* કુમારિલ અને શંકર એક કાળમાં હતા એ નક્કી થયેલું નથી. પૂર્વમીમાંસાના સિદ્ધાન્તનું ખંડન કરીને શંકરે વેદાન્ત સિદ્ધાન્ત પ્રવર્તાવ્યો એટલું નિઃશંક છે.

સરસ્વતી નામે—યથાર્થનામવતી—સ્ત્રી હતાં તે મધ્યસ્થ થયાં. એ એનો વિવાહ સાંભળી છેવટે સરસ્વતીએ શંકરાચાર્યનો જય થયો એમ જણાવ્યું. અને પ્રથમના કરાર મુજબ મંડનમિત્ર સંન્યાસી થયા. ત્યાર બાદ શંકરાચાર્યે આખા હિન્દુસ્થાનમાં ફરી પ્રાચીન ઉપનિષદોનો અદ્વૈતવાદ અને જ્ઞાનવાદ પ્રવર્તાવ્યો. અને એના રક્ષણ માટે હિન્દુસ્થાનને ચાર ખૂણે ચાર મઠો સ્થાપી તે ઉપર પોતાના ચાર મુખ્ય શિષ્યોની યોજના કરી. આ સર્વ સમયમાં શંકરાચાર્ય એમની માતાને ભૂલી ગયા ન હતા. એ સ્નેહાળ પુત્ર માતાના અવસાનસમયે એની પાસે જઈ પહોંચ્યા, અને સગાંવહાલાં એને બાળવાને પણ ન આવ્યાં તેથી જરા પણ ન ગભરાતાં શંકરાચાર્યે એની સઘળી ઉત્તરક્રિયા (શાસ્ત્ર પ્રમાણે સંન્યાસીને એનો અધિકાર ન હતાં) પોતે જ કરી, અને શાસ્ત્રના વિધિ-નિષેધ કરતાં માતૃપુત્રનો સ્નેહ અધિક છે એ મહાન સહ જગતને દેખાડ્યું.

૩. શંકરાચાર્યના હિન્દુસ્થાન ઉપર એ મહોટા ઉપકાર છે: (૧) એક તો—એમના સમયમાં હિન્દુસ્થાનમાં અસંખ્ય ન્હાના મહોટા દેવોની વિવિધ જાતની પૂજા, એને લગતા અસંખ્ય ધાર્મિક વહેમો, અને શક્તિપૂજા કામ-પૂજા વગેરેને નામે કેટલીકવાર દુરાચાર પણ, પ્રવર્તતા હતા—તેનું એમણે ખંડન કર્યું. એ ખંડનને અંગે એમણે બતાવ્યું કે શિવ અને વિષ્ણુ એક જ પરમાત્માનાં આનન્દ અને વ્યાપકતા સૂચવનારાં માત્ર જુદાં જુદાં નામો છે,† અને દેવી તે એ પરમાત્માની—જગન્માતા—માયાશક્તિ છે. (૨) ખીજું—શંકરાચાર્યે જીવમાત્રનું પરમાત્મામાં અદ્વૈત સાધીને આગળ ઉપર થનારા જ્ઞાનપ્રધાન સન્ત-ધર્મ(ઉદ્ધ૦ કપીર વગેરેનો ઉપદેશ)નું ખીજ રોપ્યું. આ સંબંધમાં એક આખ્યાયિકા એવી છે કે એક વાર શંકરાચાર્ય એમના શિષ્યોને લઈને કાશીમાં ગંગાએ ન્હાવા જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં એમની સામે એક ઢેડ આવ્યો. તેને શંકરાચાર્યે કહ્યું ‘ ખશ ’; ત્યારે ઢેડ એમને ઉપદેશ દીધો: “ હે મહારાજ ! હું બ્રાહ્મણ અને તું ઢેડ એવી મિથ્યા બુદ્ધિ આપને શોભે ? શરીર માત્રમાં રહેતા પરમાત્મા એ જ માઈ તમાઈ અને સર્વનું ખડું સ્વરૂપ છે એ વાત કેમ ભૂલી જાઓ છો ? ” શંકરાચાર્યને આ સાંભળી એકદમ પોતાના સ્વરૂપનું ભાન આવ્યું, અને આવું અભેદજ્ઞાન જોણે પ્રાપ્ત કર્યું છે તે બ્રાહ્મણ હો કે ઢેડ હો—જે હો તે હો—પણ એ વન્દનીય જ છે એમ એમને થયું. આ આગળ ઉપર થનારા સન્તધર્મનું ખીજ.

૪. શંકરાચાર્યે સોળમા વર્ષથી સંન્યાસ ગ્રહણ કરી સોળ વર્ષ ઉપનિષદ-ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. એ દરમિયાન એમણે, કન્યાકુમારીથી બદરિકાશ્રમ અને કાશ્મીર સુધી અને દ્વારકાથી જગન્નાથપુરી સુધી હિન્દુસ્થાનના સર્વ ભાગમાં પગે ચાલીને પુષ્કળ મુસાફરી કરી. રાજ્યોની અન્ધાધુન્ધીના એ કાળમાં એમને રસ્તાનાં કેવાં દુઃખો વેઠવાં પડ્યાં હશે એ આપણે સહજ કલ્પી શકીએ. શારીરિક શ્રમને પરિણામે, તેમ જ વાદવિવાદ અને ઉપદેશને અંગે જે અથાગ શ્રમને ઊઠાવવો પડેલો તેને લીધે, બત્રીસ વર્ષની તરુણ વયે એમનો દેહ પડ્યો.

[શંકરાચાર્યના જીવનચરિત્રની હકીકત માધવકૃત ‘ શંકરદિગ્વિજય ’ અને આનન્દગિરિકૃત ‘ શંકરવિજય ’ માંથી મળે છે. બંને શંકરાચાર્ય પછી ધણે વર્ષે થએલા ગ્રન્થો છે. એમાંનું સઘળું પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારી શકાય એવું નથી^૧—તથાપિ એમાં આલેખેલી એમના જીવનની મુખ્ય રેખા સંપ્રદાયસિદ્ધ હોઈ માનવા યોગ્ય છે. એમને નામે જે ગ્રન્થો ચઢેલા છે તે પણ સર્વ એમના નથી. એમની ગાદીએ બેઠેલા આચાર્યો જે શંકરાચાર્ય જ કહેવાતા તેમના બનાવેલા પણ છે.^૨ શંકરાચાર્યના સમય સંબન્ધે ધણા મત છે: ઈ. સ. પૂર્વેથી માંડી ઇ. સ. પછી આઠમા શતક સુધીમાં એમને મૂકવામાં આવે છે. ઈ. સ. પછી છ થી આઠમા શતક સુધીનો સમય સંભવિત છે. તેમાં બહુ ભાગે અત્યારે આઠમું શતક મનાય છે.^૩]

૧ એમાં શંકરાચાર્ય પછી બહુ કાળે થએલા કેટલાક આચાર્યો સાથે શંકરાચાર્યનો વાદવિવાદ વર્ણવ્યો છે !

૨ સર્વથા નિઃશંક રીતે મૂળ શંકરાચાર્યના ગ્રન્થો તે ઉપનિષદનાં બાળ્યો (એકાદ સિવાય), વેદાન્તસૂત્ર ઉપર શારીરક બાળ્ય, અને ગીતા-બાળ્ય છે. તે ઉપરાંત વિવેકચૂડામણિ વગેરે કેટલાક પદ્ય ગ્રન્થો પણ એમના જ હોય એમ લાગે છે. સ્તુતિઓમાં કેટલીક બીજાની જ લાગે છે.

૩ મિ. તેલંગ ઈ. સ. પછી છઠ્ઠા શતકના અન્તભાગમાં મૂકે છે. (જુવો બ્રાહ્મ સંસ્કૃત સીરીઝના ‘ મુદ્રારાક્ષસ ’ ની પ્રસ્તાવના.) મિ. પંડિત ઇ. સ. સાતમા શતકના પૂર્વાર્ધમાં મૂકે છે. (જુવો એ જ સીરીઝના ‘ ગડઢવહો ’ ની પ્રસ્તાવના) એક્સમૂલર વગેરે એમને આઠમા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં મૂકે છે. (ઇ. સ. ૭૮૮-૮૯ જુવો યજ્ઞેશ્વર શાસ્ત્રીનું ‘ માર્ચવિશ્વસુધાકર ’ તથા કૃષ્ણરવામી ઐયરનું “ શ્રીશંકરાચાર્ય: એમનું જીવન અને સમય. ”)

૫. એમના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત નીચે પ્રમાણે:—

૧. “બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવ નાપર:”—“બ્રહ્મ સત્ય છે; જગત્ મિથ્યા છે; જીવ બ્રહ્મ જ છે, જુદો નથી:” આ અર્ધા શ્લોકમાં શંકરાચાર્યના મહાસિદ્ધાન્તનો સાર આપવામાં આવ્યો છે. એ સિદ્ધાન્તને ‘કેવલાદૈત’ કહે છે—એટલે કે એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે બ્રહ્મ એક અદ્વિતીય જ છે એટલું જ નહિ પણ ‘કેવલ’ છે—અર્થાત્ એનામાં ગુણ-ક્રિયા-ધર્મ-વિશેષ એવું કંઈ જ નથી: જે છે તે એ જ છે, એ એકલું જ છે, સમતીય વિમતીય અને સ્વગત ત્રિવિધ ભેદ-શૂન્ય છે, અર્થાત્ એના જેવું બીજું કંઈ નથી (ઉદા. એક અશ્વ જેવો બીજો અશ્વ), એનાથી જુદી જાતનું બીજું કંઈ નથી (ઉદા. અશ્વ અને ગાય), અને એનો પોતામાં રહેલો પોતા સાથેનો એવો (અવયવ અને અવયવી જેવો, ઉદા. ઝાડ અને ડાળીઓ જેવો) ભેદ પણ નથી—એના સિવાય જે કંઈ છે એમ ભાસે છે તે એની સત્તા (અસ્તિત્વ)થી અને એના ભાસથી જ છે એમ ભાસે છે, વસ્તુતઃ વિચારતાં મિથ્યા છે. મિથ્યા છે છતાં દેખાય છે—એ અજ્ઞાન.

૨. એ અજ્ઞાનથી બ્રહ્મમાં એક તરફ જીવની, અને બીજી તરફ જગત્ની પ્રતીતિ થાય છે. તે આ રીતે:—

વેદાન્તમાં બ્રહ્મને જગત્નું ઉભય—ઉપાદાન અને નિમિત્ત—કારણ માન્યું છે: અર્થાત્, જગત્ બ્રહ્મવડે—થયું છે એટલું જ નહિ, પણ બ્રહ્મમાંથી થયું છે—જેમ મૃત્તિકાનો ઘટ બનેલો છે તે રીતે. પણ ઘટ તે મૃત્તિકામાં વાસ્તવિક પરિણામ (ફેરફાર) થઈને બન્યો છે એમ ન સમજવું: મૃત્તિકાનો એ એક આભાસ માત્ર—મિથ્યા દેખાતો પરિણામ યાને ‘વિવર્ત’ છે. તે જ પ્રમાણે આ જગત્ પણ બ્રહ્મનો વિવર્ત છે અર્થાત્ બ્રહ્મમાં એના કાર્ય તરીકે ભાસે છે, વસ્તુતઃ એ છે જ નહિ. આવો બ્રહ્મ અને જગત્ના સંબંધ પરત્વે શાંકર વેદાન્તનો સામાન્ય સિદ્ધાન્ત છે. [એ સિદ્ધાન્તના વિશેષ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે કે:—કેટલાક શુદ્ધ બ્રહ્મને જગત્નું ઉપાદાનકારણ માને છે, કેટલાક શબ્દ (માયા-વિશિષ્ટ) બ્રહ્મને, કેટલાક બ્રહ્મની અવિદ્યા વા માયાને જ, અને કેટલાક જીવને ઉપાદાન ઠરાવે છે.] હવે બ્રહ્મ અને જીવનો સંબંધ વિચારીએ તો જીવ તે અન્તઃકરણમાં પ્રવેશીલું બ્રહ્મ જ છે. [આ સામાન્ય સિદ્ધાન્ત

ન્તાનું પણ જુદાં જુદાં વિશેષ રૂપે પ્રતિપાદન થયું છે: કાષ્ઠક કહે છે જીવ તે અવિદ્યા વા અન્તઃકરણમાં પડેલું પરમાત્માનું પ્રતિબિમ્બ છે; કેટલાક એને અન્તઃકરણરૂપ ઉપાધિથી અવચ્છિન્ન થએલું (ઘેરાએલું, કાપી કઢાએલું) બ્રહ્મ-ગણે છે; કેટલાક સ્વસ્વરૂપ બૂલી ગએલું બ્રહ્મ પોતે જ એ છે એમ કહે છે, જેમ બીલોમાં ઊછરેલો રાજ-કુમાર બૂલી જાય છે કે પોતે રાજાનો પુત્ર છે અથવા તો કર્ણુ માને છે કે પોતે રાધાપુત્ર છે જો કે વસ્તુતઃ એ કુન્તીપુત્ર છે એ રીતે.]

૩. ઉપર બ્રહ્મનો એક તરફ જગત્ સાથે અને બીજી તરફ જીવ સાથે જે સંબન્ધ બતાવ્યો તે તત્ત્વતઃ વિચારતાં મિથ્યા જ્ઞાન, અજ્ઞાન છે—જેને શાંકરવેદાન્તમાં ‘માયા’ ‘અવિદ્યા’ વગેરે નામે આપવામાં આવે છે. [અજ્ઞાનના આ સામાન્ય સિદ્ધાન્તનાં વિશેષ સ્વરૂપો આ પ્રમાણે છે: કેટલાક એ અજ્ઞાનનાં માયા અને અવિદ્યા એવાં બે રૂપ માને છે, જેમાંનું પહેલું ઈશ્વરની સાથે અને બીજું જીવની સાથે જોડે છે. કેટલાક અવિદ્યા અને માયાને એક જ ગણે છે—અને અજ્ઞાન વા અવિદ્યા શબ્દથી ઉભયનો વ્યવહાર કરે છે.] એ અજ્ઞાનની વળી બે શક્તિઓ મનાય છે—એક આવરણ-શક્તિ અને બીજી વિક્ષેપશક્તિ: આવરણશક્તિથી પરમાત્માનું ખરૂં સ્વરૂપ દંકાઈ જાય છે અને વિક્ષેપશક્તિથી આ જગત્ ખડું થાય છે.

[આ અજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તનું રહસ્ય એવું છે કે જગત્ અને જીવ સાથે પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ પ્રતીત થાય છે એ એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી, કારણ કે જગત્ અને જીવ એ પોતે જ વાસ્તવિક નથી. એ પ્રતીત થતું સ્વરૂપ તે સગુણ પ્રતીત થાય છે, અને જીવ અને જગત્ના જેવી એની વ્યાવહારિકી સત્તા છે. પણ ખરૂં જોતાં જીવ અને જગત્ નથી, તેમ સગુણ બ્રહ્મ પણ નથી—નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ પરમાર્થતઃ છે. અર્થાત્ શાંકર વેદાન્તમાં સગુણ બ્રહ્મનો નિષેધ કરવામાં આવે છે તે એવા અર્થમાં કે ગુણ મિથ્યા હોય સગુણ તે વસ્તુતઃ નિર્ગુણ જ છે.]

૪. આ મિથ્યાત્વના સિદ્ધાન્તને લઈ—શાંકર વેદાન્તમાં આ જગત્ને બાણીવાર ‘સ્વપ્ન’ કહેવામાં આવે છે: પણ આમાં તાત્પર્ય એવું નથી કે આ જગત્ દેખાય છે છતાં એ નથી દેખાતું એમ કહેવું; દેખાય તો છે, પરંતુ તે વસ્તુતઃ નથી—જેમ સ્વપ્ન દેખાય છે, પણ જાગત્ જોડે સરખાવતાં એ વસ્તુતઃ નથી એમ સિદ્ધ થાય છે, તેમ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થતાં જગત્ની પ્રતીતિ

—સ્વપ્ન જગત્માં લય પામી જાય તે રીતે—લય પામી જાય છે. [આ સંબન્ધે બૂલ ન થાય તે માટે કેટલાક શાંકરવેદાન્તીઓ પ્રતિભાસિકી વ્યાવહારિકી અને પારમાર્થિકી એમ ત્રણ પ્રકારની સત્તા (અસ્તિત્વ) માને છે: આ જગત્ના અનુભવમાં જે અવાન્તર બ્રાન્તિઓ—રજ્જુને સર્પ માનવી, સ્વપ્નને યથાર્થ માનવું વગેરે થાય છે તેમાં ભાસમાન પદાર્થો પ્રતિભાસિકી સત્તાવાળા છે; આ પુરોદ્દશ્યમાન જગત્ વ્યાવહારિકી સત્તાવાળું છે; અને પારમાર્થિકી સત્તા કેવલ બ્રહ્મની જ છે.]

૫. ઉપર જે તત્ત્વજ્ઞાનનો સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કર્યો એનો અનુભવ ગુરુ શિષ્યને ‘તત્ત્વમસિ’ એ મહાવાક્યથી ઉપદેશે છે, અને શિષ્ય ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એ મહાવાક્યથી એનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. ત્યાં તાત્પર્ય એવું નથી કે અદ્વય જીવ તે જ સર્વજ ધર્મીર છે: પણ જીવની અદ્વયતા અને ધર્મીની સર્વજતા છોડીને (જેને અર્થ કરવાની ભાગલક્ષણા વા જહદજહલ્લક્ષણા રીત કહે છે તે રીતે—અર્થાત્ મુખ્યાર્થનો કાંઇક ભાગ રાખીને અને કાંઇક લજીને) મૂળ તત્ત્વનો વિચાર કરીએ તો ઉભય એક અખંડ ચૈતન્ય છે: એ ચૈતન્યનો સાક્ષાત્કાર એ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એવો સાક્ષાત્કાર છે.

૬. આ સાક્ષાત્કાર સંન્યાસ વિના બનતો નથી. જ્યાં સુધી મારા-તારાનો ભેદ રહે ત્યાં સુધી હું—તુંથી પર સર્વભેદ-પરિચ્છેદ-રહિત પરમાત્મ-તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય નહિ: એ મારા-તારાના ભેદની પાર જવું એનું બાહ્ય ચિહ્ન સંન્યાસાશ્રમ છે. એ આશ્રમનો અધિકાર બ્રાહ્મણને જ છે. શાસ્ત્રોએ આમ નિયમ કર્યો છે તેનું કારણ એ જણાય છે કે ક્ષત્રિય વૈશ્ય અને શૂદ્ર તે સંન્યાસાશ્રમે ચઢે તો પ્રજાપાલન, ધનોત્પાદન વગેરે જનસમાજનાં આવશ્યક કાર્યો બને નહિ.] સંન્યાસ એ તો મમતા ટાળ્યાનું બાહ્ય ચિહ્ન છે. વસ્તુતઃ જ્યાં સુધી અન્તરમાંથી અહંગ્રન્થિ (હું-ભાવની ગાંઠ) છૂટે નહિ ત્યાં સુધી મોક્ષ મળે નહિ. એ અહંગ્રન્થિ અનાદિવાસનાની બનેલી છે—એ વાસના પોતપોતાનાં ઉચિત કર્મ અને સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાદ્વારા ધીમે ધીમે ચિત્તશુદ્ધિ સંપાદન કરીને વેદાન્તસિદ્ધાન્તનું શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન કરવાથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તે થકી છૂટે છે. અને તે આ જન્મમાં પણ છૂટે છે: મરીને સગુણ બ્રહ્મલોકમાં જન્મને પછીથી મુક્તિ થાય એમ નિયમ નથી. આ ખીજ જાતની મુક્તિ તે ‘ક્રમિક મુક્તિ,’ અને પહેલી તે ‘જીવન્મુક્તિ’ કહેવાય છે.

૭. મુક્તિ તે ઉત્પન્ન કરવાનો પદાર્થ કે ગુણ નથી કે જે કર્મ કે ઉપાસનાથી સંપાદન કરાય.—જ્ઞાનની દૃષ્ટિ એ જ મુક્તિ છે, અને મુક્તિ નિત્ય સિદ્ધ છે, માત્ર અજ્ઞાનથી બંધ બાંધે છે, માટે જ્ઞાનવડે બંધની ખાન્તિ ટાળવાની છે. કર્મ અને ભક્તિ તે માત્ર ચિત્ત શુદ્ધ કરવા માટે છે.

[કર્મ અને ભક્તિથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે એ સિદ્ધાન્તને અંગે બે વાત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. એક તો એ કે ‘કર્મ’-શબ્દના અર્થમાં સંધ્યાવન્દનાદિ ધાર્મિક ક્રિયા આવે છે, પણ એકલી એ જ આવતી નથી: વર્ણ અને આશ્રમના ધર્મો જે વડે સંસારતન્ત્ર ચાલે છે અને પરમાર્થ-સિદ્ધિનો માર્ગ જાણે છે એ પણ ‘કર્મ’-શબ્દના અર્થમાં સમાય છે. બીજું, શંકરાચાર્ય સગુણ બ્રહ્મને આલંબીને ભક્તિનો ઉપદેશ કરે છે તેમાં સગુણ બ્રહ્મનો સ્વીકાર કૃત્રિમ રીતે મન ઠેરવવા માટે છે એમ ન સમજવું; પણ જે અર્થમાં હું છું, તમે છો, જગત્ છે, તે અર્થમાં સગુણ બ્રહ્મ પણ છે એમ એમનું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન છે. પણ કર્મ અને ભક્તિ એ તત્ત્વસાક્ષાત્કારનાં અન્તિમ સાધન નથી—એ સાધન તો જ્ઞાન જ છે: પણ અત્રે ‘જ્ઞાન’ એટલે મગજનો વ્યાપાર નહિ, પણ અનુભવ-કે જેનું આત્માનું સમગ્ર સ્વરૂપ બનેલું છે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું.]

૮. પૂર્વોક્ત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે શાંકર વેદાન્તમાં અધિકારની વ્યવસ્થા કરી છે તે એવી કે જેનામાં આ ચાર વાનાં હોય તે બ્રહ્મજ્ઞાનનો અધિકારી: (૧) નિત્યાનિત્યવસ્તુવિવેક: નિત્ય પદાર્થ (આત્મા) અને અનિત્ય પદાર્થ (અનાત્મા) નો ભેદ સમજવો; (૨) વૈરાગ્ય: આ લોક તેમ જ પર-લોકના પદાર્થોથી ફક્ત ભોગવવા પ્રત્યે વૈરાગ્ય; (૩) શમદમાદિ સાધન-સંપત્તિ: અર્થાત્ શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, સમાધાન અને શ્રદ્ધા—એ છ સાધનો સારી રીતે પ્રાપ્ત કરવાં; અને (૪) મુમુક્ષુત્વ-મોક્ષની ઇચ્છા. અધિકારનાં આ ચાર તત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મ અને ઉપાસના એ સાધનભૂત છે; પરંતુ એ સાધન પૂર્વજન્મમાં કરેલાં પણ હોઈ શકે, અને તેથી આ ચાર વાનાં વસ્તુતઃ પ્રાપ્ત થએલાં છે કે કેમ એટલું જ જોવાનું રહે છે. ઉપનિષદરૂપે વેદાન્તશ્રવણનો અધિકાર બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ ત્રણે વર્ણને છે, અને સ્મૃતિ અને પુરાણરૂપે ચારે વર્ણને છે.

ઊતારા.

૧. તત્ત્વમસિ શ્વેતકેતો; અહં બ્રહ્માસ્મિ; સર્વં ક્ષત્વિદં બ્રહ્મ; નેહ નાનાસ્તિ કિંચન; મૃત્યોઃ સ મૃત્યુમાપ્નોતિ ય ઇહ નાનેવ પશ્યતિ; વાચારમ્ભણં વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્ ।

યદહરેવ વિરજેત્ તદહરેવ પ્રવ્રજેત્ ।

= હે શ્વેતકેતુ ! તે તું છે. હું બ્રહ્મ છું. આ સર્વ ખરેખાત બ્રહ્મ છે. અહીં કશું બેદવાળું નથી—જે અહીં બિન જેવું જીવે છે તે મૃત્યુથી મૃત્યુ પામે છે. નામ તે વિકાર માત્ર છે, વાણીએ ઊભો કરેલો પદાર્થ છે, મૃત્તિકા એ જ સત્ય છે.

જે દિવસ વૈરાગ્ય થાય કે તે જ દિવસે સંન્યાસ લેવો.

[ઉપ૦ *]

૨. અવિદ્યાકામ કર્મવિશિષ્ટકાર્યકરણોપાધિઃ આત્મા સંસારી જીવ ઉચ્યતે; નિત્યનિરતિશયજ્ઞાનશક્ત્યુપાધિ આત્મા ડ્વંતર્યામી ईश्वर ઉચ્યતે; સ એવ નિરૂપાધિઃ કેવલઃ શુદ્ધઃ સ્વેન સ્વભાવેન અક્ષરં પર ઉચ્યતે ॥

= અવિદ્યા—કામ-કર્મવિશિષ્ટ કાર્ય (શરીર) અને કરણ (ઇન્દ્રિયો) જેના ઉપાધિ છે એવો જે આત્મા—જે જન્મમરણમાં સંસારે છે—એ જીવ કહેવાય છે; નિત્ય-નિરતિશય-જ્ઞાનશક્તિરૂપ ઉપાધિવાળો આત્મા જે (ચૈતન્ય-અચૈતન્ય જગત્ માત્રનું) અન્તરમાં રહી નિયમન કરે છે એ ઈશ્વર કહેવાય છે. એ ઉપાધિરહિત કેવલ શુદ્ધ સ્વ-સ્વરૂપે કરી અક્ષર વા પર બ્રહ્મ કહેવાય છે.

૩. નિરૂપમાનિત્યનિરંશકેડપ્યસ્વખંડે મયિ ચિતિ સર્વવિકલ્પનાદિશૂનયે ।

ઘટયતિ જગદીશજીવમેદં ત્વઘટિતઘટનાપટીયસી માયા ॥

= જેના જેવું કશું નથી, જે નિત્ય નિરંશ અખંડ છે, એવા ચૈતન્ય-

* જે વાક્યો ઉપર શાંકર સિદ્ધાન્ત ખાસ આધાર રાખે છે.

સ્વરૂપ મારામાં કે જેમાં કોઇ પણ પ્રકારની ભેદકલ્પના ધટતી નથી એમાં-
જગત્ ઇશ અને જીવનો ભેદ ધટાવે છે!—એવી અધટિતધટના (અસંભવિત-
નો સંભવ) કરવામાં ધણી કુશળ માયા છે.

૪. અધ્યાસો નામ સ્ત્રવેષ વસ્તુનો યોઽન્યથાગ્રહઃ ।

સ્વાભાવિકાન્તિમૂલં સંસૃતેરાદિકારણમ્ ॥

= વસ્તુનો જે આ અન્યથાગ્રહ (વસ્તુને ખીજી રીતે, ખોટી રીતે
જાણવી) તે અધ્યાસ. એ જીવની સ્વભાવસિદ્ધ આન્તિતું મૂળ હોઇ સંસારતું
આદિ કારણ છે.

૫. यदि दृष्टान्तबलेनैवैतन्निरूप्यते नाचेतनं लोके चेतनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं
किंचिद्विशिष्टपुरुषार्थनिर्वर्तनसमर्थान् विकारान् विरचयत् दृष्टम् । गेहप्रा-
सादशयनासनविहारभूम्यादयो हि लोके प्रज्ञावद्भिः शिल्पिभिर्यथाकालं
सुखदुःखप्राप्तिपरिहारयोग्या रचिता दृश्यन्ते तथेदं जगदखिलं पृथिव्यादि
नानाकर्मफलोपभोगयोग्यं बाह्यमाध्यात्मिकं च शरीरादिनानाजात्यन्वितं
प्रतिनियतावयवविन्यासमनेककर्मफलानुभवाधिष्ठानं दृश्यमानं प्रज्ञावद्भिः
संभाविततमैः शिल्पिभिर्मनसाप्यालोचयितुमशक्यं सत् कथमचेतनं प्रधानं
रचयेत् लोष्ट्रपाषाणादिष्वदृष्टत्वात् ॥

= જે દૃષ્ટાન્તને આધારે જ આતું (ઇશ્વર છે કે નહિ એનું) નિર-
પણ કરવામાં આવે તો—લોકમાં અચેતન હોઇ ચેતનથી અધિષ્ઠિત નહિ
એવું—સ્વતન્ત્ર—કાંઇપણ, વિશિષ્ટ (અમુક) પુરુષાર્થ સાધવા સમર્થ એવા
વિકારોની વિરચના (વિશેષ અને વિવિધરૂપે રચના) કરતું જેવામાં આ-
વતું નથી. ઘર, મહેલ, શયન, આસન, વિહારભૂમિ (ઉદ્યાનાદિક) વગેરે,
અમુક અમુક કાળે સુખ-દુઃખની પ્રાપ્તિ અને પરિહાર (કમવાર) કરી શકે
એવાં, પ્રજ્ઞાવાન શિલ્પીઓ થકી રચાએલાં જેવામાં આવે છે; તે જ પ્રમાણે
આ આતું જગત્—પૃથ્વી આદિક આજી જગત્, વિવિધ પ્રકારનાં કર્મનાં ફળ
ભોગવવા માટે જોઇએ તેવું; તથા શરીરાદિક આધ્યાત્મિક (પોતાના આત્માને
વળગેલું) જગત્, બિન્ન બિન્ન જાતિવાળું અમુક અમુક રીતે જ અવયવની

ગોઠવણવાળું અને અનેક કર્મનાં ફળ અનુભવવાનું સ્થાન એવું—જેવામાં આવે છે: આવું જગત કે જે પ્રજાવાન અતિ ઉત્તમ ગણાતા શિષ્ટીઓથી મનવડે પણ આલોકી શકાતું નથી તેને અચેતન એવું જે પ્રધાન (સાંખ્યે માનેલી પ્રકૃતિ) તે શી રીતે રચી શકે ? કેમકે પથ્થર કાંકરા-ઢેંફાં વગેરે અચેતન પદાર્થોમાં એવી શક્તિ જોવામાં આવતી નથી.

૬. 'સોઽકામયત'—'સ' આત્મા યસ્માદાકાશઃ સંભૂતઃ, 'અકામયત' કામિતવાન્ । કથમ્ ? 'બહુ' પ્રભૂતં 'સ્યાં' ભવેયમ્ । કથમેકસ્યાર્થાન્તરાનનુપ્રવેશે બહુત્વં સ્યાદિતિ ? । ઉચ્યતે—'પ્રજાયેય' ઉત્પદ્યેયઃ । નહિ પુત્રોત્પત્તેરિવા-ર્થાન્તરવિષયં બહુમવનમ્ । કથં તર્હિ ? । આત્મસ્થાનભિવ્યક્તનામરૂપાભિવ્યક્ત્યા ।

= 'સોઽકામયત બહુ સ્યાં પ્રજાયેય'—એ શ્રુતિનો અર્થ: 'સઃ' તે આત્મા કે જેમાંથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું; 'અકામયત'—કામના કરી, ઇચ્છ્યું. શી રીતનું ? તો કહે છે કે 'બહુ'—અનેક, 'સ્યાં'—થાઉં. એકને ખીજે પદાર્થ ડાખલ થયા વગર અનેકપણું શી રીતે સંભવે ? આનો ઉત્તર કે 'પ્રજાયેય'—ઉત્પન્ન થાઉં. અત્રે બહુ અનેક થવું તે પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે તે રીતનું, ખીજે પદાર્થ ઉત્પન્ન થવા રૂપી, નથી. ત્યારે શી રીતનું છે ? એ આત્મા પોતામાં જ અનભિવ્યક્ત—લપાઈ રહેલાં—નામરૂપને અભિવ્યક્ત કરવાં, પ્રકટ કરવાં, એ રીતનું છે.

૭. સત્યપિ ભેદાપગમે નાથ તવાહં ન મામકીનસ્ત્વમ્ ।

સામુદ્રો હિ તરંગઃ કચન સમુદ્રો ન તારંગઃ ॥

= હે નાથ ! જે કે મારી—તારી વચ્ચેની ભેદબુદ્ધિ લય પામી ગઈ છે—તથાપિ હું તારો આવિર્ભાવ છું, તું મારો આવિર્ભાવ નથી. તરંગ (મોજાં) સમુદ્રનો આવિર્ભાવ છે, સમુદ્ર તરંગનો આવિર્ભાવ નથી.

૮. ન ચૈકં તદન્યદ્દ્વિતીયં કુતઃ સ્યાન્નવા કેવલત્વં ન ચાકેવલત્વમ્ ।

ન શૂન્યં ન ચાશૂન્યમદ્વૈતકત્વાત્ કથં સર્વેદાન્તસિદ્ધં વ્રણીમિ ॥

= એક નથી તો ખીજું તો હોય જ ક્યાંથી ? નથી કેવલ, અને નથી

અકેવલ; નથી શૂન્ય, અને નથી અશૂન્ય. કારણ કે એનામાં દૈત નથી; જે સર્વ વેદાન્ત થકી સિદ્ધ છે એને—એનામાં દૈત નથી તેથી—હું શી રીતે કથી શકું ?

૯. આત્મત્વાદેવાત્મનો નિરાકરણશક્તાનુપપત્તિઃ । [“પ્રમાતા ચ પ્રમાણં ચ પ્રમેયં પ્રમિતિસ્તથા । યસ્ય પ્રસાદાત્ સિદ્ધચન્તિ તત્સિદ્ધૌ કિમપેક્ષ્યતે” ॥ સુરેશ્વરાચાર્યઃ]

= આત્મા આત્મા છે તે જ કારણથી એના નિરાકરણની શંકા સંભવતી નથી. [“ પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેય, અને પ્રમિતિ જેના પ્રસાદ થકી સિદ્ધ થાય છે તેની સિદ્ધિ માટે શેની જરૂર રહે છે ? ” સુ૦)

૧૦. જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્તિષુ સ્ફુટતરા યા સંવિદુઃજૃમ્ભતે
યા બ્રહ્માદિપિપીલકાન્તતનુષુ પ્રોતા જગત્સાક્ષિણી ।
સૈવાહં ન ચ દૃશ્યવસ્ત્વિતિ દૃઢપ્રજ્ઞાપિ યસ્યાપિ ચેત્
ચાણ્ડાલોઽસ્તુ સ તુ દ્વિજોઽસ્તુ ગુરુરિત્યેષા મનીષા મમ ॥

= જાગ્રત્ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ ત્રણે અવસ્થામાં જે સંવિત્ (અનુભૂતિ-જ્ઞાન-ચૈતન્ય) વિલસે છે, જે બ્રહ્માથી માંડી કીડી સુધીનાં શરીરમાં પરાવાએલી છે, અને જાગ્રતની સાક્ષિરૂપ છે—તે જ હું છું, અને દૃશ્ય (દેહાદિ) પદાર્થ તે હું નથી: એવી દૃઢ સમજણ ગમે તેની હો—ચાંડાલની હો વા બ્રાહ્મણની હો—જેની હો તે મારો ગુરુ છે એવું માંડે માનવું છે.

૧૧. અન્નમયાદન્નમયમથવા ચૈતન્યમેવ ચૈતન્યાત્ ।
દ્વિજવર દૂરીકર્તુ વાંછસિ કિં બ્રૂહિ ગચ્છ ગચ્છેતિ ॥

કિં ગજ્ઞામ્બુનિ બિમ્બિતેમ્બરમણૌ ચણ્ડાલવાટીપયઃ—
પૂરે ચાન્તરમસ્તિ કાંચનઘટીમૃત્કુમ્ભયોર્વામ્બરે ।
પ્રત્યગ્વસ્તુનિ નિસ્તરક્કસહજાનન્દાવબોધામ્બુધૌ
વિપ્રોઽયં શ્વપચોઽયમિત્યપિ મહાન્ કોઽયં વિભેદભ્રમઃ॥

= ગંગાના જળમાં પ્રતિબિમ્બિત સૂર્ય અને ઢેડની વાડીના ધોરીઆ (ઠહેળા)માં પ્રતિબિમ્બિત સૂર્ય એ એ વચ્ચે, અથવા તો સોનાના ધડામાં રહેલા અને માટીના ધડામાં રહેલા એ એ આકાશ વચ્ચે, કાંઈ અન્તર છે ? જેમાં લહરી સરખી નથી અને જે સ્વતઃસિદ્ધ છે એવા આનન્દ અને જ્ઞાનના સમુદ્રરૂપ આત્મા-વસ્તુ-માં વળી આ બ્રાહ્મણ અને આ ઢેડ એવો આ મહાન વિવિધ ભેદની જમાતમક કલ્પના શી ?

ચાંડાળઃ—હે ઉત્તમ બ્રાહ્મણ ! મને કહીશ—તું કોને ખશેડવા માગે છે ? અન્નમય (દેહ) થી અન્નમયને ખશેડવા માગે છે ? કે ચૈતન્યથી ચૈતન્યને ખશેડવા માગે છે ? (અર્થાત્, દેહ લો કે આત્મા લો—ઉભયરૂપે આપણો અભેદ છે.)

૧૨. કાશીક્ષેત્રં શરીરં ત્રિભુવનજનની વ્યાપિની જ્ઞાનગઙ્ગા
ભક્તિઃ શ્રદ્ધા ગયેયં નિજગુરુચરણધ્યાનયોગઃ પ્રયાગઃ
વિશ્વેશોડયં તુરીયઃ સકલજનમનઃસાક્ષિભૂતોઽન્તરાત્મા
દેહે સર્વં મદીયે યદિ વસતિ પુનસ્તીર્થમન્યત્ કિમસ્તિ ॥

= શરીર એ જ કાશીક્ષેત્ર છે; અને જ્ઞાનરૂપી ત્રિભુવનમાતા સર્વ-વ્યાપક ગંગા છે; ભક્તિ અને શ્રદ્ધા એ ગયા (તીર્થ) છે; અને પોતાના ગુરુના ચરણનું ધ્યાન કરવું એ રૂપી જે યોગ તે જ પ્રયાગ છે. સ્થૂલ સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહ, જગત્ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિની અવસ્થા, ઇલાદિ સર્વ ત્રિપુટીઓની પર જે સર્વ પ્રાણીઓનાં અન્તઃકરણનો સાક્ષી અન્તરાત્મા છે એ જ કાશીવિશ્વેશ્વર છે. એ સધળું મારા દેહમાં જ રહે છે તો પછી ખીજું તીર્થ કયું છે ?

*

*

*

૧૩. દૃષ્ટિં જ્ઞાનમયીં કૃત્વા પश्येद्ब्रह्ममयं जगत् ।
सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥
चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् ।
निरोधः सर्ववृत्तानां प्राणायामः स उच्यते ॥

નિષેધનં પ્રપञ્ચસ્ય રેન્નકાલ્યઃ સમીરણઃ ।

બ્રહ્મૈવાસ્મીતિ યા વૃત્તિઃ પૂરકો વાયુરીરિતઃ ॥

= જ્ઞાનમય દષ્ટિ કરીને જગતને અજ્ઞાનમય જોવું એ પરમ-ઉદાર દષ્ટિઃ નાસિકાના અગ્રને જોયા કરનાર દષ્ટિ તે નહિ.

ચિત્ત વગેરે સર્વ પદાર્થોમાં અજ્ઞાનરૂપે ભાવના કરવી, અને એ રીતે સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો એ 'પ્રાણાયામ' કહેવાય છે.

પ્રપંચ (જગત્) નો નિષેધ કરવો એ ' રેન્નક ' કહેવાતો વાયુ; ' હું ' અજ્ઞા જ છું એવી જે વૃત્તિ તે ' પૂરક ' વાયુ (ખરા વેદાન્તી યોગશાસ્ત્રમાં).

૧૪. વેદો નિત્યમંધીયતાં તદુદિતં કર્મસ્વનુષ્ઠીયતાં

તેનેશસ્ય વિધીયતામપચિતિઃ કામ્યે મતિસ્ત્યજ્યતામ્ ।

પાપૌઘઃ પરિધૂયતાં ભવસુખે દોષોઽનુસન્ધીયતા—

માત્મેચ્છા વ્યવસીયતાં નિજગૃહાત્તર્ણં વિનિર્ગમ્યતામ્ ॥

= વેદનું નિત્ય અધ્યયન કરો, એમાં કહેલું કર્મ સારી રીતે (વિધિ-સર અને ઈશ્વરાર્પણ યુક્તિયા) કરો. એ વડે ઈશ્વરની સેવા કરો, કામ્ય પદાર્થ પ્રત્યે મન છોડી દો. પાપનો ઢગલો ચોતરફથી ખંખેરી કાઢો. સંસારના સુખમાં દોષ સમજો. આત્માની ઇચ્છા ખંતે કરી રાખો. અને પોતાના ધરમાંથી એકદમ નીકળી જાઓ.

૧૫. ભજ ગોવિન્દં ભજ ગોવિન્દં ગોવિન્દં ભજ મૂઢમતે ।

પ્રાપ્તે સંનિહિતે મરણે નહિ નહિ રક્ષતિ ડુકૃજ્ઞ કરણે ।

= હે મૂઢમતિ (મૂર્ખા) ! ગોવિન્દને ભજ, ગોવિન્દને ભજ, ગોવિન્દને ભજ. જ્યારે મરણ પાસે આવીને ઊભું રહેશે તે વખતે આ ' ડુકૃજ્ઞ કરણે ' (ગોખેલું વ્યાકરણ) તને કામ નહિ આવે.

*

*

*

૧૬ અવિનયમપનય વિષ્ણો દમય મનઃ શમય મૃગતૃષ્ણામ્ ।

ભૂતદયાં વિસ્તારય તારય સંસાર સાગરતઃ ॥

= હે વિષ્ણુ !—મારી અનીતિ દૂર કર, માફ મન મારે કબજે કર, વિષયરૂપી મૃગતૃણાને શાન્ત પાડ. મારામાં ભૂતદયા—પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે દયા—વિસ્તાર, અને સંસાર—સાગરમાંથી મને તાર.

૧૭. સ્વવર્ણાશ્રમધર્મેણ તપસા હરિતોષણાત્ ।

સાધનં પ્રભવેત્ પુંસાં વૈરાગ્યાદિચતુષ્ટયમ્ ॥

= પોતપોતાના વર્ણ અને આશ્રમના ધર્મથકી, તપથકી, અને પર-માત્માને પ્રસન્ન કરવાથી, વૈરાગ્યાદિ ચાર સાધન મનુષ્યોને ઉત્પન્ન થાય છે.

[શङ્કરાચાર્યના ભાષ્યાદિ વિવિધ ગ્રન્થોમાંથી.]

૪૦

રામાનુજચાર્ય.

૧. શંકરાચાર્ય પછી કેટલેક સૈકે રામાનુજચાર્ય થયા. એ મહાન આચાર્ય ઇ. સ. ૧૦૧૭ માં જન્મ્યા હતા. એમના પિતાનું નામ કેશવ સોમ-યાજ્ઞ અને માતાનું નામ કાન્તિમતી હતું. ન્હાનપણમાં એમણે યાદવપ્રકાશ નામે એક વેદાન્તી પાસે અભ્યાસ કર્યો. એમ કહેવાય છે કે અભ્યાસ દરમિયાન ઉપનિષદનાં વાક્યોના અર્થ બાબત એમની અને ગુરુની વચ્ચે વખતોવખત જે મતભેદ પડતો, તેને લીધે તેઓ વચ્ચે એવો તો વિરોધ જાગ્યો કે ગુરુએ એમને મારી નાંખવાના ધરાદાથી કાશીની યાત્રામાં સાથે લીધા. પણ એમના એક મામાના દીકરા ભાઈએ એમને ચેતાવ્યા. તેથી એ રસ્તામાંથી ન્હાશી એક બીલ અને બીલણની (કથામાં જેમને નારાયણ અને લક્ષ્મી કહ્યાં છે) મદદથી કાંચી નગરી આવી પહોંચ્યા. સાં યામુનાચાર્ય નામે એક વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી ભક્ત વેદાન્તીએ એમને શ્રીરંગ આવી પોતાના પન્થની દીક્ષા લેવાનું કહાવ્યું. રામાનુજચાર્ય જઈ પહોંચ્યા તે પહેલાં તો યામુનાચાર્ય દેહ છોડયો હતો. એ આચાર્યના શબના જમણા હાથની ત્રણ આંગળીઓ વળેલી જોઇને રામાનુચાર્ય પૂછ્યું કે આ ક્યાથી વળેલી છે ? યામુનાચાર્યના શિષ્યોએ ઉત્તર દીધો કે મરણ

સમયે એમણે ત્રણ વાનાં ગણાવીને તે સિદ્ધ કરવાનું આપને કહેતા ગયા છે: એક બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર વિશિષ્ટાદૈતનું ભાષ્ય લખવું, બીજું 'પરાશર' નું નામ રાખવું, અને ત્રીજું 'શંકોપ' નું નામ રાખવું. તેમાંની છેલ્લી એ પ્રતિજ્ઞાઓ પોતાના શિષ્યોમાંના એને એમની યોગ્યતાનુસાર 'પરાશર' અને 'શંકોપ' નાં નામ આપીને સિદ્ધ કરી. પહેલી પ્રતિજ્ઞા-વેદાન્તસૂત્ર ઉપર ભાષ્ય લખવાની-જે સૌથી વિશેષ મહત્ત્વની હતી તે સિદ્ધ કરવા માટે પોતે કાશ્મીર પર્યન્ત જઈ એ સૂત્ર ઉપર બોધાયન મુનિની રચેલી વૃત્તિ* શોધી કાઢી, પોતાના એક શિષ્યે એ મ્હોંએ કરી લીધી, અને એ વૃત્તિને અનુસરતું પોતે એ સૂત્ર ઉપર ભાષ્ય રચ્યું. એ ભાષ્ય 'શ્રીભાષ્ય'ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. એ ઉપરાંત 'વેદાર્થસંગ્રહ' 'ગીતાભાષ્ય' વગેરે ગ્રન્થો એમણે રચ્યા છે. રામાનુજયાર્યને સ્ત્રી એમને યોગ્ય મળી ન હતી, અને એની સાથે ઊપ-જેલા એ ત્રણ પ્રસંગોથી એમને વૈરાગ્ય થઈ આવ્યો. શાસ્ત્રમાં-શ્રુતિ તેમ જ સ્મૃતિમાં-ઉપદેશેલા ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મ એ બરાબર પાળતા, અને તેથી એક વાર એમની પત્નીએ ઘરમાં અન્ન છતાં એક અતિથિને ખારણેથી પાછો કાઢ્યો એ વાત એમના જાણવામાં આવી ત્યારે એમને અત્યન્ત ખેદ થયો. અને આવા અનુભવ ઘણા થવાથી આખરે એમણે સંન્યાસ લઈ શ્રી-રંગજીમાં વાસ કર્યો. ત્યાં એમના ગુરુ મહાપૂર્ણ સ્વામી પાસેથી એમણે જે ઉપદેશ મેળવ્યો તે સંન્યાસમાં એમ કહેવાય છે કે તે કોઈને પણ એ ઉપ-દેશ કહેવો નહિ એવી શરત હતી, પરંતુ આ શરત તોડવા માટે ગુરુના શાપથી મારે નરકયાતના ભોગવવી પડે તો ભક્તે પણ હું આ સસ અન્ય જીવોને આપ્યા વિના નહિ રહું એમ નિશ્ચય કરીને એમણે ગુરુ પાસેથી મળેલો ઉપદેશ જગતમાં પ્રકટ કર્યો.

રામાનુજયાર્યે વિદ્વત્તાથી બહુ પ્રતિષ્ઠા મેળવી, અને પોતાના સંપ્રદાયની જમાવટ કરી. એ જમાવટને અંગે એમણે અનેક વાદોએને જીત્યા,

૧. વિષ્ણુપુરાણના મહર્ષિ. ૨. 'શંકોપ' એ નામના પ્રાચીન-કાળમાં તામિલ દેશમાં એક શ્દ્ર ભક્ત થઈ ગયા છે.

* આ ગ્રન્થ અસારે જડતો નથી. શંકરાચાર્ય પહેલાં એક વૃત્તિકાર થઈ ગયાનું શાંકર ટીકાકારો લખે છે, પરંતુ એ વૃત્તિકારનો સિદ્ધાન્ત રામાનુજયાર્યવાળા વૃત્તિકારના સિદ્ધાન્તને મળતો આવતો નથી.

અનેક દેવજો બંધાવ્યાં, તથા યાત્રા-ઉત્સવ વગેરે નિર્ણીત કર્યાં. આમ પોતાના પંથની સેવા બળવતાં બળવતાં એકસો વીસ વર્ષની અતિ વૃદ્ધ અવસ્થાએ—ઈ. સ. ૧૧૩૭ માં દેહ છોડ્યો.

૨. એમનો સંપ્રદાય ‘શ્રીસંપ્રદાય’, અને એમનો વાદ ‘વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદ’ એવે નામે ઓળખાય છે. ‘શ્રી’ કહેતાં લક્ષ્મીએ પ્રવર્તાવેલો અર્થાત્ ભગવાનનો આશ્રય કરી રહેલી ભગવદ્વિભૂતિના ચિન્તનમાંથી ઉદ્ભવેલો, એવો જ સંપ્રદાય તે ‘શ્રી-સંપ્રદાય’; અને એ વિભૂતિ યકી બ્રહ્મ વિશિષ્ટ છે, અને એવા વિશિષ્ટ બ્રહ્મથી અતિરિક્ત કોઈ પણ પદાર્થ નથી, તેથી એ તત્ત્વજ્ઞાનનો સિદ્ધાન્ત તે ‘વિશિષ્ટાદ્વૈત’ કહેવાય છે. આ સંપ્રદાયનો અને સિદ્ધાન્તનો આધાર પ્રાચીન નારાયણની ઉપાસના ઉપર છે, અને એ ઉપાસના પંચરાત્રાગમમાં બતાવી છે તેથી એ આગમને એ મુખ્ય પ્રમાણ માને છે.

૩. પાછળના વખતમાં રામાનુજચાર્યના પંથમાં ‘વડગલાઇ’ અને ‘તેંગલાઇ’ એ નામથી ઓળખાતી એ શાખાઓ પડી. ઉત્તરની ગાદી (કાંચી)ની શાખા તે ‘વડગલાઇ’; અને દક્ષિણની ગાદી(શ્રીરંગ)ની શાખા તે ‘તેંગલાઇ’. આ એ ગાદીઓના સિદ્ધાન્તમાં કેટલાક જાણવાન્નેગ ભેદ છે: (૧) વડગલાઇ માને છે કે સંસ્કૃત વેદ-ઉપનિષદ્ ઇત્યાદિ ધાર્મિક ગ્રંથો મુખ્ય છે; તેંગલાઇ ‘તામિલ વેદ’ને એટલે કે એ સંપ્રદાયના પ્રાચીન ભક્તોએ તામિલ ભાષામાં જે પ્રબન્ધો રચ્યા હતા તેને પ્રાધાન્ય આપે છે. (૨) વડગલાઇ કહે છે કે પરમાત્મા જીવ ઉપર અનુગ્રહ કરી એને મુક્તિ આપે છે, પરંતુ જીવ એને વળગી રહે તો (મર્કટન્યાય)*; તેંગલાઇ માને છે કે પરમાત્માના અનુગ્રહથીજ મુક્તિમળે છે, જીવે કાંઈ જ કરવાનું નથી (માર્જનરન્યાય*). (૩) આને લીધે એક શાખા ભક્તિથી સન્તોષ માને છે; ત્યારે બીજી શાખા ભક્તિ કરતાં પણ વિશેષ જે પ્રપત્તિ (શરણુંગત થવું) એનો ઉપદેશ કરે છે.

૪. રામાનુજચાર્યના સિદ્ધાન્તમાં ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો નીચે પ્રમાણે છે:—

- (૧) પરમાત્મા તે સકલ વિશ્વનું ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ છે. સૃષ્ટિના જડ પદાર્થો (' અચિત્ ') અને ચેતન જીવો (' ચિત્ ') તે એના શરીરરૂપ છે: આ રીતે જીવ તથા જગત્ અને પરમાત્મા એ બે વચ્ચે શરીરશરીરિભાવ સંબન્ધ છે. આ સંબન્ધને વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ વા પ્રકારપ્રકારિભાવ સંબન્ધ પણ કહે છે—કારણ કે શરીર તે શરીરીનું વિશેષણ વા પ્રકાર, અને શરીરી તે શરીરનું વિશેષ્ય વા પ્રકારી, છે. આ રીતે—સૃષ્ટિ તે કેવળ બ્રહ્મમાં અધ્ય-સ્ત કે બ્રહ્મમાંથી નીકળેલો પદાર્થ નથી, પણ ચિત્-અચિત્ની સૂક્ષ્માવસ્થાવિશિષ્ટ એવા બ્રહ્મનું જે સ્થૂળાવસ્થાવિશિષ્ટ થવું તેનું નામ સૃષ્ટિ છે. આ સિદ્ધાન્તમાં બ્રહ્મ વસ્તુતઃ કેવલ નથી, પણ ચિત્-આચિત્ની સૂક્ષ્મ વા સ્થૂળ અવસ્થાથી સર્વદા વિશિષ્ટ રહે છે, તેથી એ સિદ્ધાન્ત ' વિશિષ્ટાદ્વૈત*' નામે ઓળખાય છે.
- (૨) પરમાત્મા સકલ કલ્યાણ ગુણથી ભરપૂર છે. એ નિર્ગુણ કહેવાય છે તેમાં એ સકલ ગુણરહિત છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય નથી, પણ હેય (ત્યાજ્ય-દુષ્ટ-પ્રાકૃત-પ્રકૃતિના) ગુણ રહિત છે એમ કહેવાનું છે.
- (૩) જીવાત્મા તે વસ્તુતઃ પરમાત્મા જ છે એમ નહિ, પણ પરમાત્માનો ' અંશ ' છે: તે એવા અર્થમાં કે, પરમાત્માની વિભૂતિ, પરમાત્માનો પ્રકાર વા વિશેષણ છે. જીવાત્મા અણુપરિમાણ છે, અને સુખ દુઃખ કર્મ વગેરેના ભેદ પ્રમાણે અનેક છે, અહંશબ્દવાચ્ય છે, તથા કર્તા છે—જે કે એ કર્તાપણું પરમાત્માને અધીન છે.
- (૪) પરમાત્મા વાસુદેવ (પરમાત્મા) સંકર્ષણ (જીવ) પ્રદ્યુમ્ન (મન) અને અનિરુદ્ધ (અહંકાર)—એમ ચાર વ્યૂહમાં વ્યવસ્થિત છે, અને ભક્તિથી લભ્ય છે: આ ભાગવત* મત તે જ ખરો વેદાન્તમત છે.

* આ સિદ્ધાન્તને શંકરાચાર્યના કેવલાદ્વૈતવાદના વિરોધી તરીકે મૂકવામાં આવે છે. પણ મૂળ એ દ્વૈતવાદની સામે પ્રકટ થયેા હશે એમ જણાય છે: સામાન્ય મતિ જીવ જગત્ અને ઈશને પરસ્પર વિભિન્ન માને છે, પણ વસ્તુતઃ જીવ અને જગત્ ઈશથી ભિન્ન નથી; તે એટલે સુધી કે ઈશનાં જ એ વિશેષણો છે. એમ આન્તર ઐક્ય પ્રતિપાદન કરવાનો ' વિશિષ્ટાદ્વૈત ' નામનો હેતુ હોવો સંભવે છે.

x આ વિષે ઉપર પાઠ આવી ગયો છે.

- (૫) બ્રહ્મનું જ્ઞાન મેળવવા જતાં પહેલાં કર્મભીમાંસા કરવાની છે.
- (૬) કર્મ અને (આત્માનું) જ્ઞાન એ એ મળીને ભક્તિ ઊપજાવે છે, અને ભક્તિ એ જ પરમાત્માને પહોંચવાનું સાધન છે. પરમાત્માની ભક્તિ એ જ એનું ખરૂં જ્ઞાન.
- (૭) રામાનુજાચાર્ય વર્ણાશ્રમધર્મના કર્મકાંડને બહુ મહત્ત્વ આપે છે: માત્ર એની પાર એક બારી ખુલી રાખે છે, અને તે પ્રપત્તિની.
- (૮) જીવન્મુક્તિ શક્ય નથી: મુક્તિયોગ્ય થએલો પુરુષ મરણોત્તર બ્રહ્મ-લોકમાં (પરમાત્મા પાસે) જાય છે—ત્યાં એ આત્માનું ખરૂં સ્વરૂપ—પ્રકૃતિથી પોતે અસંસૃષ્ટ છે એ સ્વરૂપ—નો સાક્ષાત્કાર કરે છે. પ્રકૃતિથી સંસૃષ્ટ દશામાં આત્માનું જ્ઞાન સંકુચિત થઈ ગયેલું હોય છે તે એ અસંસૃષ્ટ-મુક્ત-દશામાં પૂર્ણ વિકાસ પામે છે. અને એ રીતે આત્મા તે પરમાત્માનું સાધર્મ્ય મેળવે છે—એટલે કે પરમાત્મા બની જાય છે એમ નહિ પણ પરમાત્મા જેવો થાય છે. અને એ દશામાં પરમાત્માના સાંનિધ્યમાં પરમાત્માનો સંધર્ષો આનન્દ ભોગવે છે.

ઊત્તારા.

૧. દ્વા સુપર્ણા સયુજા સસ્વાયા; યઃ પૃથિવ્યાં....ય આત્મનિ તિષ્ઠન્નાત્મનો
 ડન્તરો યમાત્મા ન વેદ યસ્યાત્મા શરીરં ય આત્માનમન્તરો યમયતિ; મોક્તા
 મોગ્યં પ્રેરિતારં ચ મત્વા સર્વં પ્રોક્તં ત્રિવિધં બ્રહ્મમેતત્ ।

કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષેચ્છતં સમાઃ ।

નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન ।

યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણુતે તનૂં સ્વામ્ ॥

સોઽશ્રુતે સર્વાન્ કામાન્ સહ બ્રહ્મણા વિપશ્રિતા ।

તદા વિદ્વાન્ પુણ્યપાપે વિધૂય નિરંજનઃ પરમંસામ્યમુપૈતિ ।

[છેલ્લી પંક્તિ સિવાય આ ગીતારાના ગૂજરાતી અર્થ આરણ્યક અને ઉપનિષદના પાઠમાં અપાઈ ગયા છે. છેલ્લી પંક્તિનો અર્થ સુગમ છે.]

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ ।
ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ।
ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહતઃ ॥
ઇદં જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ ।
સર્ગેઽપિ નોપજાયન્તે પ્રલયે ન વ્યથન્તિ ચ ॥

[છેલ્લા શ્લોકનો અર્થ:—આ જ્ઞાનનો આશ્રય કરીને તેઓ મારું સાધર્મ્ય પામે છે (મારા જેવા થાય છે). સૃષ્ટિ વખતે જન્મતા નથી, અને પ્રલય થતાં નાશ પામતા નથી. આકીના ગીતારાનો અર્થ ભગવદ્ ગીતાના પાઠમાં જુવો.]

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्

= ઇતિહાસ અને પુરાણ વડે વેદનું સારી રીતે ઉપબૃંહણ કરવું.

एवमेकं साङ्ख्ययोगं वेदारण्यकमेव च ।

परस्पराङ्गन्येतानि पञ्चरात्रमिति कथ्यते ॥

= એ રીતે સાંખ્ય, યોગ, વેદ, અને આરણ્યક (ઉપનિષદ) એક છે, અને પરસ્પર એક બીજાનાં અંગ છે—એ (ચારને મેળવીને જે પાંચમું શાસ્ત્ર બને છે તે) પંચરાત્ર કહેવાય છે.

नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः (म्) ।

नारायणः परो (रं) ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥

= નારાયણ પરબ્રહ્મ છે, નારાયણ પરતત્ત્વ છે, નારાયણ પરજ્યોતિ છે, નારાયણ પરઆત્મા છે.

[પ્રાચીન આધારશ્રુત

ઉપનિષદ્ આદિનાં વચનો.]

૨. 'વૃત્તાત્કર્માધિગમાદનન્તરં બ્રહ્મવિવિદિષા ।....

સંહિતમેતચ્છારીરકં જૈમિનીયેન ષોડશલક્ષણેન' ।

= કર્મનું જ્ઞાન-મીમાંસા-થઇ ગયા નંતર બ્રહ્મજિજ્ઞાસા. આ શારીરક-શાસ્ત્ર (બ્રહ્મસૂત્ર) જૈમિનીના ષોડશાધ્યાયી શાસ્ત્ર (કર્મમીમાંસા) સાથે સળંગ જોડાએલું છે.

૩. 'વેદનમુપાસનં સ્યાત્ તદ્વિષયે શ્રવણાત્' ।.... 'ઉપાસનં સ્યાત્ ધ્રુવાનુ-સ્મૃતિઃ.... । ધ્રુવાનુસ્મૃતિરેવ ભક્તિશબ્દેનાભિગ્રીયતે । 'તલ્લભિર્વિવેકવિમો-કામ્યાસક્રિયાકલ્યાણાનવસાદાનુદ્ધર્ષેભ્યઃ સંભવાન્નિર્વચનાચ્ચ' ।

ધ્રુવાનુસ્મૃતેઃ સાધનાનિ યજ્ઞાદીનિ કર્માણિ ।

= જ્ઞાન એટલે ઉપાસના સમજવી, કારણ કે એ અર્થમાં એ શબ્દનું શ્રવણ થાય છે. ઉપાસના એટલે ૯૯ સ્મરણુઃ ૯૯ સ્મરણુ એને જ ભક્તિ કહે છે.

એની પ્રાપ્તિ વિવેક (દુષ્ટ અનર્થી દૂર રહી કાયાને શુદ્ધ રાખવી), વિમોક (મંગલ્યાગ), અભ્યાસ (પુનઃ પુનઃ સંશીલન), ક્રિયા (પંચમહા-યજ્ઞાદિક), કલ્યાણ (શુભશુભ), અનવસાદ (દમ્બી ન જતું), અને અનુદર્ષ (હરખાઇ કે પુણાઇ ન જતું)—એ (સાત સાધન*) વડે એની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૯૯ સ્મરણુ ૩૫ જે ભક્તિ તેનાં સાધન યજ્ઞાદિક કર્મ.

૪. યન્મુહૂર્તં ક્ષણં વાઽપિ વાસુદેવો ન ચિન્ત્યતે ।

સા હાનિસ્તન્મહચ્છિદ્રં સા ભ્રાન્તિઃ સા ચ વિક્રિયા ॥

= જે મુહૂર્ત (એ ધડી) વા ક્ષણ પણ વાસુદેવનું ચિન્તન થતું નથી એ મ્હોટી હાનિ, એ મહા છિદ્ર, એ ભ્રાન્તિ, અને એ વિક્રિયા.

૫. તદ્વિ વાસુદેવાલ્યં પરં બ્રહ્મ સંપૂર્ણગદ્ગુણ્યવપુઃ સૂક્ષ્મવ્યૂહવિભવ-મેદમિત્તં યથાધિકારં મક્તેઃ જ્ઞાનપૂર્વેણ કર્મણા અભ્યર્ચિતં સમ્યક્ પ્રાપ્યતે ।

* શંકરાચાર્યના સાધનચતુષ્ટયને ટેકાણે રામાનુજાચાર્યે માનેલું સાધનસત્તક.

વિભાગર્ચનાવ્યૂહં પ્રાપ્ય વ્યૂહાર્ચનાત્પરં બ્રહ્મ વાસુદેવાख्यं सूक्ष्मं प्राप्यते इति वदन्ति । विभवो हि नाम रामकृष्णादिप्रादुर्भावगणः । व्यूहो वासुदेवसङ्कर्षणप्रद्यु-
म्नानिरुद्धरूपश्चतुर्व्यूहः । सूक्ष्मं तु केवलषाड्गुण्यविग्रहं वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म ॥

= એ વાસુદેવ નામનું પર બ્રહ્મ જે સંપૂર્ણ ૫૩ગુણ (જ્ઞાન, બળ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, શક્તિ અને તેજ) ૩૫૧ શરીરવાળું છે, તથા સૂક્ષ્મ વ્યૂહ અને વિભવ એવા બેદવળું છે, તે અધિકારનુસાર ભક્તો વડે જ્ઞાનપૂર્વક કર્મ થકી આરાધાધને સારી રીતે પમાય છે. વિભવની અર્થના થકી વ્યૂહને ખાત્રીથી વ્યૂહની અર્થના થકી પર બ્રહ્મ વાસુદેવ નામનું સૂક્ષ્મ પમાય છે એમ કહેછે વિભવ એટલે રામકૃષ્ણાદિ અવનારસમૂહ; વ્યૂહ તે વાસુદેવ સંકર્ષણ પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ ૩૫૧ ચતુર્વ્યૂહ; સૂક્ષ્મ તે કેવલ ૫૩ગુણ શરીર-વાળું વાસુદેવ નામનું પરબ્રહ્મ.

૬. अतः स भगवान्वेदैकवेद्यः परब्रह्माभिधानो वासुदेवो निखिलहेय-
प्रत्यनिककल्याणैकतानानन्तज्ञानानन्दाद्यपीरिमतोदारगुणसागरः सत्यसङ्कल्प-
श्चातुर्वर्ण्यचातुराश्रम्यव्यवस्थयाऽवस्थितान् धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थाभिमु-
खान् भक्तानवलोक्यापारकारुण्यसौशील्यवात्सल्यौदार्यमहोदधिः स्वस्वरूप-
स्वविभूतिस्वाराधनतत्फलयाथात्म्यावबोधिनो वेदान् ऋग्यजुस्सामाथर्वभेद-
भिन्नानपरिमितशाखान् विध्यर्थवादमन्त्ररूपान् स्वेतरसकलसुरनरदुरवगाहां-
श्चावधार्य तदर्थयाथात्म्यावबोधि पञ्चरात्रशास्त्रं स्वयमेव निरमिमीत ।

=માટે વેદાન્તમાં જેનું પ્રતિપાદન થાય છે અને પરબ્રહ્મ નામે ઓ-
ળખાય છે એ ભગવાન વાસુદેવ જે સકલદોષરહિત છે, જે કેવળ કલ્યાણ-
સ્વરૂપ છે, જે અનન્ત જ્ઞાન અને આનન્દ વગેરે અપરિમિત મંગળ ગુણોનો
સાગર છે, તથા સત્યસંકલ્પ છે.—તેમણે ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમની
વ્યવસ્થા પાળતા અને ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ તરફ
વળેલા ભક્તો જોયા, અને અપાર કરુણા, સુશીલતા, વત્સલતા, અને ઉદા-
રતાના મહાસમુદ્રરૂપ એ ભગવાને વિચાર્યું કે વેદો કે જેમાં પોતાના
સ્વરૂપનો, પોતાની વિભૂતિનો, પોતાનાં આરાધનનો, તથા તેના ફક્તનો યથાર્થ
ઉપદેશ કરેલો છે, તે ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદ અને અથર્વવેદ એમ ચાર

પ્રકારમાં બહેંચાઇ ગયો છે, તથા એની શાખાઓ પણ અસંખ્ય છે, અને તે વળી વિધિ અર્થવાદ અને મન્ત્ર એમ ત્રણ પ્રકારનાં વાક્યોનો બનેલો છે, આથી તે પોતા (ભગવાન) સિવાય સઘળા દેવો અને મનુષ્યોને સમજવો કઠણ પડે છે; આમ વિચારીને, વેદમાં પ્રતિપાદન કરેલી વસ્તુના ખરા સ્વરૂપનું ઉપદેશ કરનાર એવું પંચરાત્ર નામનું શાસ્ત્ર ભગવાને પોતે રચ્યું.

[શ્રીમાળ્ય.]

૪૧

નિમ્બાર્કાચાર્ય.

૧. રામાનુજચાર્ય પછી થોડેક વર્ષે નિમ્બાર્ક નામના આચાર્ય થયા છે. [એમનું અવસાન ઇ. સ. ૧૧૬૨ ના અરસામાં થયું હશે એમ ડૉ. બાંડારકરનું માનવું છે.] એ તૈલંગ બ્રાહ્મણ હતા, અને મદ્રાસ ઇલાકાના નિમ્મ વા નિમ્બાપુર ગામમાં જન્મ્યા હતા. એમના પિતાનું નામ જગન્નાથ અને માતાનું નામ સરસ્વતી હતું. એમનો સંપ્રદાય રામાનુજચાર્યના જેટલો પ્રસરેલો નથી—પણ આચાર્યપરંપરાનાં આગળ ચાલતાં પગલાંમાં એ એક જાણવાન્નેગ પગલું હોઇ નોંધવા લાયક છે.

૨. રામાનુજચાર્યનો સંપ્રદાય જેમ ‘શ્રીસંપ્રદાય’ (મૂળ, લક્ષ્મીજીએ પ્રવર્તવેલો સંપ્રદાય) કહેવાય છે, તેમ નિમ્બાર્કનો સંપ્રદાય ‘સનકસંપ્રદાય’—એટલે કે, અત્યન્ત પ્રાચીનકાળમાં જે સનકાદિક ચાર ‘કુમાર’ (નિત્ય બ્રહ્મચારી) થઇ ગયા કહેવાય છે તેમાંના એકના નામ ઉપરથી ‘સનક સંપ્રદાય’—એવે નામે ઓળખાય છે. પણ ઉભય વૈષ્ણવ ભાગવત સંપ્રદાય છે—માત્ર ફેર એટલો છે કે રામાનુજચાર્યના સંપ્રદાયમાં પરમાત્માનું મુખ્ય નામ નારાયણ વા વાસુદેવ અને એની શક્તિનું નામ લક્ષ્મી છે, અને નિમ્બાર્કચાર્યના સંપ્રદાયમાં એને સ્થાને કૃષ્ણ અને રાધિકાનાં નામ ભજાય છે. વળી આ બેઃ સાથે જોડાએલો એક ઝીણો ભેદ એ છે કે રામાનુજચાર્યની ભક્તિના અર્થમાં જ્ઞાનનો અંશ ભળેલો છે તેને બદલે નિમ્બાર્કચાર્યની ભક્તિ રસરૂપ વિશેષ છે—અને આ રીતે રામાનુજચાર્યના સંપ્રદાયની વડગલાઇ શાખા કરતાં તેગલાઇ શાખા સાથે આ આચાર્યના ઉપદેશનું વિશેષ સામ્ય છે.

હવે બંનેના તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાન્ત જોઈએ તો—રામાનુજયાર્યે આદરાયણ મુનિનાં વેદાન્તસૂત્રની ઓધાયનવૃત્તિનો આશ્રય લીધો છે, તેને બદલે નિમ્બાર્કાર્થનો સિદ્ધાન્ત તે મૂળ ઔડુલોમિ (આદરાયણે ઉલ્લેખેલા એક વેદાન્તાર્થ)ના સિદ્ધાન્તને અવલંબીને યાચેલો ગણાય છે. પણ જે વચ્ચે બેદ બહુ થોડો છે. રામાનુજયાર્યે જેમ ‘કેવલ અદ્વૈત’ માનતા નથી તેમ નિમ્બાર્કાર્થ પણ માનતા નથી; પણ રામાનુજયાર્યે ‘વિશિષ્ટ અદ્વૈત’ માને છે, એટલે કે ચિત્ અને અચિત્તથી વિશિષ્ટ જે એક જ તત્ત્વ છે તે તત્ત્વની સાથે એ વિશેષણોનો અભેદ છે એમ માને છે, તેને સ્થાને નિમ્બાર્કાર્થનું એમ કહેવું છે કે ચિત્ અને અચિત્ત એ બ્રહ્મથી ભિન્ન છે તેમજ અભિન્ન પણ છે. આ રીતે એકનો સિદ્ધાન્ત જેમ વિશિષ્ટાદ્વૈત નામે ઓળખાય છે તેમ બીજાનો ‘દ્વૈતાદ્વૈત’ નામે જાણીતો છે.

ઊતારા.

૧. સ્વભાવતોડપાસ્તસમસ્તદોષમશેષકલ્યાણગુર્ગૈકરાશિમ્ ।

વ્યૂહાક્લિન્નં બ્રહ્મ પરં વરેણ્યં ધ્યાયેમ કૃપ્પાં કમલેક્ષણં હરિમ્ ॥

= કૃષ્ણ—જેનાં કમળ જેવાં નેત્ર છે, જે હરિ અને પરબ્રહ્મ કહેવાય છે, જે ‘વરેણ્ય’—વરવા લાયક પ્રેમથી ઇચ્છવા લાયક—છે, જે વાસુદેવ—સંકર્ષણ—પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ એ ચાર વ્યૂહનો અંગી (વ્યૂહ અંગ, અને કૃષ્ણ પોતે અંગી) છે, જે સ્વભાવ થકીજ સમસ્તદોષરહિત છે તથા સર્વ કલ્યાણ ગુણનો એકનો એક સમૂહ જ—એ કૃષ્ણનું અમે ધ્યાન કરીએ.

[દશશ્લોકી]

૨. તત્ત્વં તાવત્ ત્રિવિધમ્—ચિદાચિદ્બ્રહ્મભેદાત્ ।.....

ચિદાચિદ્વિન્નાભિન્નં જિજ્ઞાસ્યં બ્રહ્મ સૂત્રકારાભિમતમ્ ।.....

બ્રહ્મશબ્દાભિધેયઃ સર્વજ્ઞઃ સ્વાભાવિકાચિન્ત્યાનન્ત્યવદાત્મવૃત્તિગુણશ્ચ ત્યાગ્યાશ્રયો બ્રહ્મરુદ્રેન્દ્રપ્રકૃતિઃ પરમાણુકાલકર્મસ્વભાવદિનિયન્તા દોષાસ્પૃષ્ટસીમા ચિદાચિત્ત્વસ્વભાવિકભેદાભેદાશ્રયો ભગવાન્ વાસુદેવઃ શ્રીપુરુષોત્તમઃ ।

= તત્ત્વ ત્રણ પ્રકારનું: ચિત્ અચિત્ અને બ્રહ્મ. ચિત્ અને અચિત્ સાથે ભેદાભેદ સંબન્ધવાળું બ્રહ્મ જિજ્ઞાસાનો વિષય છે એમ સત્ત્વકારનો મત છે

બ્રહ્મશબ્દ વાચ્ય—ભગવાન વાસુદેવ શ્રી પુરુષોત્તમ છે: એ સર્વશ છે, સ્વભાવસિદ્ધ અચિન્ત્ય અનન્ત જે કાંઈ આત્માના ગુણ અને શક્તિ હોઈ શકે એ સર્વનો આશ્રય છે, બ્રહ્મા રુદ્ર અને ઇન્દ્રની પ્રકૃતિ (મૂળ કારણ) છે, પરમાણુ કાલ કર્મ અને સ્વભાવ વગેરેનો નિયન્તા છે, જેની સીમાને પણ દોષનો સ્પર્શ થતો નથી, તથા જે ચિત્ અને અચિત્ના સ્વાભાવિક ભેદ—અભેદનો આશ્રય છે.

[વે. સૂ. માખ્ય.]

૪૨

મધ્વાચાર્ય.

૧. ભાષ્યકાળમાં વળી એક મ્હોટા આચાર્ય મધ્વાચાર્ય નામે થયા છે. [એમના સંપ્રદાયની આચાર્યપરંપરાની નોંધ પ્રમાણે એમનો જન્મ શકે ૧૧૧૯ માં એટલે ઇ. સનના બારમા શતકની આખરે થયો હતો. પણ એ જ સંપ્રદાયના બીજા એક પ્રમાણુને અનુસરીને તથા શિલાલેખ વગેરે પ્રબળ પ્રમાણુને આધારે—અત્યારે એમ માનવામાં આવે છે કે ઇ. સનના તેરમા શતકના આરંભમાં એમનો જન્મ થયો હતો, અને એ જ શતકના ત્રીજા પાદને અન્તે—૭૯ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવીને—એમણે દેહત્યાગ કર્યો.]

એ દક્ષિણ કાનડામાં રજતપીઠ યાને કલ્યાણપુર નામે ગામમાં ઇ. સનના તેરમા શતકના આરંભમાં જન્મ્યા હતા. એમના કુળનું નામ મધ્ય વા મધ્યગેહ હતું, અને તે ઉપરથી એમના પિતા મધ્યગેહબદ્ધ નામે ઓળખાતા. એમનું પોતાનું જન્મનામ વાસુદેવ હતું. પણ પછીથી એ મધ્વ, પૂર્ણપ્રભ અને આનન્દતીર્થ એ ત્રણ નામે પ્રખ્યાત થયા છે. સારી વિદ્યા સંપાદન કરીને અચ્યુતપ્રેક્ષાચાર્ય નામે ગુરુ પાસે એમણે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો, અને હિમાલયમાં બદરિકાશ્રમ જઈ જ્ઞાનસંપન્ન થયા. લાંબી રાત્રિ અને

વેદવ્યાસની મૂર્તિઓ લઈ પોતાને દેશ પાછા આવ્યા, ત્યાં એમને આચાર્ય-પદ મળ્યું, અને એ પદેથી એમણે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય અને દ્વૈત સિદ્ધાન્તનો ઉપદેશ કર્યો, તથા શૈવ સંપ્રદાય માયાવાદ વગેરેનું ખંડન કર્યું. એમને શંકરાચાર્યનો કેવલાદૈતવાદ તદ્દન નાપસંદ હતો, અને રામાનુજાચાર્યનો વિશિષ્ટાદૈતવાદ પણ ગ્રાહ્ય નહોતો. ઉભયનો ત્યાગ કરી, એમણે જીવ જડ અને પરમાત્માના ભેદવાદનું પ્રતિપાદન કર્યું.

મધ્વાચાર્ય સંહિતા બ્રાહ્મણ અને આરણ્યક ઉપનિષદ—એ સર્વ વેદ-ગ્રંથમાં સારી રીતે નિષ્ણાત હતા. ઋક્સંહિતાનાં મંડલોમાંથી એ ઘણાં વાક્ય ટાંકે છે—અને પહેલાં ચાળીસ સૂક્તો ઉપર તથા ઐતરેય આરણ્યક ઉપર એમણે ટીકા રચી છે. તે ઉપરાંત અન્ય આચાર્યોની માફક ઉપનિષદ ભગવદ્ગીતા અને વ્યાસસૂત્ર ઉપર પણ ભાષ્ય લખ્યાં છે. અને એ પરત્વે એમનું એમ માનવું છે કે મન્ત્રો(સંહિતા)માં પરમાત્માની સ્તુતિ છે, બ્રાહ્મણમાં એ સ્તુતિઓનો યજ્ઞના અંગમાં વિનિયોગ કર્યો છે, અને ઉપનિષદમાં પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપ્યું છે.

૨. મધ્વાચાર્યના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) સ્વતન્ત્ર અને પરતન્ત્ર એવાં બે તત્ત્વ છે—તેમાં સ્વતન્ત્ર તે પરમાત્મા વિષ્ણુ; અન્ય સર્વ બ્રહ્માદિક દેવો, સામાન્ય જીવો, તથા જડ પદાર્થો તે પરતન્ત્ર. ખીજી રીતે વિભાગ કરીએ તો—ધર્મિય, પ્રકૃતિ, જીવ, અને જડ એમ ચાર તત્ત્વ છે.

(૨) નીચેના પાંચ પદાર્થો વચ્ચે સનાતન અને પારંપારિક ભેદ છે: (૧) ધર્મિય અને જીવ વચ્ચે, (૨) ધર્મિય અને જડ વચ્ચે, (૩) જીવ અને જડ વચ્ચે, (૪) જીવ-જીવ વચ્ચે, અને (૫) જડ-જડ વચ્ચે. ભેદને કેવલ લોપનારો કે મિથ્યા બનાવનારો શંકરાચાર્યનો કેવલાદૈત અને માયાદૈતનો સિદ્ધાન્ત ખોટો છે એટલું જ નહિ, પણ અદ્વૈત-અભેદ-ને થોડું પણ માન આપનારા રામાનુજાચાર્ય અને નિમ્બાર્કાચાર્યના વિશિષ્ટાદૈત અને દ્વૈતાદૈત (ભેદભેદ) વગેરે સિદ્ધાન્ત પણ ખોટા છે. ‘મૃત્યોઃ સ મૃત્યુમાપ્નોતિ ચ હહ નાના હહ પદ્યતિ’ એમ શ્રુતિ કહે છે: અર્થાત્, વાસ્તવિક રીતે જે નાના (ભેદવાળું) છે તેને નાના જેવું એટલે કે ફક્ત ભેદની છાયાવાળું જ જેવું એ બૂલ છે; અર્થાત્ ભેદને વાસ્તવિક માનવાની શ્રુતિની આજ્ઞા છે.

(૩) ઇશ્વરને શાસ્ત્ર 'વિષ્ણુ' શબ્દથી વ્યવહરે છે. રામ કૃષ્ણ એ એના અવતાર છે. [મધ્વાચાર્ય, રામાનુજચાર્યની માફક ચતુર્વ્યૂહના સિદ્ધાન્તનો અનુવાદ કરતા નથી.] એ પરમાત્મા અને એની શક્તિને વિષ્ણુ અને લક્ષ્મી કહે છે. વિષ્ણુથી વિષ્ણુની શક્તિ લક્ષ્મી ભિન્ન છે, પણ એને આશ્રયે રહેલી છે, તથા નિત્ય મુક્ત છે.

(૪) જીવ સેવક છે અને વિષ્ણુ સેવ્ય છે: વિષ્ણુની સેવામાં મુખ્ય ભજન છે. એ ભજન ત્રણ પ્રકારે થઈ શકે છે: વાણી શરીર અને મનવડે સત્ય હિત અને પ્રિય બોલવું તથા સ્વધર્મના અન્યો વાંચવા (સ્વાધ્યાય) એ ચાર વાણી વડે પરમાત્માનું ભજન કરવાના પ્રકાર છે; દાન પરિત્રાણ (સંકટમાંથી દુઃખીનું તારવું) અને પરિરક્ષણ (એનું દુઃખ આવતું અટકાવવું) એ ત્રણ શારીરિક ભજનના પ્રકાર છે; અને દયા સ્પૃહા (પ્રભુ પ્રત્યે રુચિ) અને શ્રદ્ધા એ ત્રણ માનસિક ભજનના પ્રકાર છે.

(૫) પ્રભુના અપરોક્ષ દર્શનથી જ મુક્તિ મળે છે. તેમાં કર્મ સાધન-ભૂત છે, પણ સાક્ષાત્ મોક્ષ ઊપગમવતાં નથી. એ અપરોક્ષ દર્શનનાં વૈરાગ્યાદિક વિવિધ સાધનો છે તેમાં એક બે મુખ્ય તે શરણાગતિ અને કર્મસંન્યાસ છે.

[તત્ત્વનિર્ણય.]

ઊતારા.

૧ ઋગ્યજુઃસામાથર્વા ચ ભારતં પાંચરાત્રકમ્ ।

મૂલરામાયણં ચૈવ શાસ્ત્રમિત્યભિધીયતે ।

યજ્ઞાનુકૂલમેતસ્ય તદ્વ શાસ્ત્રં પ્રકીર્તિતમ્ ।

અતોઽન્યો અન્યવિસ્તારો નૈવ શાસ્ત્રં કુવર્ત્મ તત્ ॥

= ઋગ્ યજુઃ સામ અને અથર્વ વેદ, ભારત, પંચરાત્ર આગમ, અને મૂલ (વાલ્મીકિ) રામાયણ—એ શાસ્ત્ર કહેવાય છે. અને જે એને અનુસરતું હોય તે પણ શાસ્ત્ર કહેવાય છે. એ સિવાયનાં જે અન્યવિસ્તાર તે શાસ્ત્ર નહિ, પણ કુમાર્ગ.

[સ્કન્ધ૦.]

૨ પ્રથમસ્તુ હનૂમાન્ સ્યાત્ દ્વિતીયો બીમ એવ ચ ।
પૂર્ણપ્રજ્ઞસ્તૃતીયશ્ચ ભગવત્કાર્યસાધકઃ ।

= પ્રથમ હનૂમાન, બીજા બીમ, અને ત્રીજા પૂર્ણપ્રજ્ઞ (મધ્વાચાર્ય)
એ ભગવાનનાં કાર્ય કરનારા.

[સ. દ. સં.]

૩. હરિરેવ પરો હરિરેવ ગુરુર્હરિરેવ જગત્પિતૃમાતૃગતિઃ ।
ન તતોઽસ્ત્યપરં જગતીઙ્યતમં પરમાત્પરતઃ પુરુષોત્તમતઃ ॥

= હરિ જ પરમ પદાર્થ છે, હરિ જ ગુરુ છે, હરિ જ જગતનો પિતા
માતા અને ગન્તવ્ય સ્થાન છે. એ પુરુષોત્તમ કે જે પરમ કરતાં પણ પરમ
છે તેના સિવાય બીજું કંઈ જ જગતમાં શ્રેષ્ઠ નથી.

[મ. સિ. સા.]

૪ બ્રહ્મા શિવઃ સુરાદ્યાશ્ચ શરીરક્ષરણાન્ ક્ષરાઃ ।
લક્ષ્મીરક્ષરદેહત્વાત્ અક્ષરોઽતઃ પરો હરિઃ ।
સ્વાતન્ત્ર્યશક્તિવિજ્ઞાનસુખાદ્યૈરત્વિલેર્ગુણૈઃ ।
નિઃસીમત્વેન તે સર્વે તદ્વશાઃ સર્વદેવતાઃ ।

= બ્રહ્મા, શિવ અને અન્ય દેવો તે એમનું શરીર ક્ષરણ (વિનાશ)-
શીલ હોવાથી—‘ક્ષર’ કહેવાય છે. અને લક્ષ્મી અક્ષર દેહવાળી હોવાથી
‘અક્ષર’ કહેવાય છે. અને હરિ એ થકી પર છે. હરિમાં સ્વાતન્ત્ર્ય, શક્તિ,
વિજ્ઞાન, આનન્દ વગેરે અખિન્ન ગુણો નિઃસીમ હોવાથી સર્વ દેવો એના
વશમાં છે.

[મહોપનિષત્.]

૫ સ્વતન્ત્રમસ્વતન્ત્રં ચ દ્વિવિધં તત્ત્વમિષ્યતે ।
સ્વતન્ત્રો ભગવાન્ વિષ્ણુર્નિદોષોઽશેષસદ્ગુણઃ ॥

= એ પ્રકારનું તત્ત્વ માનવામાં આવે છેઃ સ્વતન્ત્ર અને અસ્વતન્ત્ર.

(પરતન્ત્ર) તેમાં સ્વતન્ત્ર તત્ત્વ તે બ્રહ્માના વિષય-ને દોષરહિત છે, અને સર્વ ક્રિયાથી અલુપ્તી ભરપૂર છે.

[તત્ત્વવિવેક.]

૬ ईश्वरः प्रकृतिर्जीवो जडं चेति चतुष्टयम् ।

पदार्थानां समुद्दिष्टं तत्रेशो विष्णुरुच्यते ॥

= ઈશ્વર, પ્રકૃતિ, જીવ અને જડ-એમ ચાર પદાર્થો છે તેમાં ઈશ્વર તે વિષય કહેવાય છે.

[ષ્ટ. માણ્ય.]

૭ जीवेशयोर्भिदा चैव जीवभेदः परस्परम् ।

जडेशयोर्जडानां च जडजीवभिदा तथा ।

पंचभेदा इमे नित्याः सर्वावस्थासु नित्यशः ॥

= (૧) જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ, (૨) જીવ-જીવનો પરસ્પર ભેદ, (૩) જડ અને ઈશ્વરનો ભેદ, (૪) જડ અને જીવનો ભેદ, (૫) જડ-જડનો ભેદ-એ પાંચ ભેદ સર્વ અવસ્થામાં હમેશાં નિત્ય છે.

૮ जीवेश्वरभिदा चैव जडेश्वरभिदा तथा ।

जीवभेदो मिथश्चैव जडजीवभिदा तथा ।

मिथश्च जडभेदोऽयं प्रपंचो भेदपंचकः ।

सोऽयं सत्यो ह्यनादिश्च सादिश्चेन्नाशमाप्नुयात् ।

न च नाशं प्रयात्येषु न चासौ भ्रान्तिकल्पितः ।

कल्पितश्चेन्निवर्तेत न चासौ विनिवर्तते ॥

= (૧) જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ, (૨) જડ અને ઈશ્વરનો ભેદ, (૩) જીવ-જીવનો ભેદ, (૪) જડ-જીવનો ભેદ, તથા (૫) જડ-જડનો ભેદ, આ પ્રપંચ (પાંચ ભેદથી ભરેલો) પાંચ ભેદનો સમુદાય છે. એ સત્ય છે અને અનાદિ છે. આદિવાળો હોય તો નાશ પામે; પણ નાશ પામતો નથી. અને

એ બ્રાન્તિકલ્પિત પણ નથી; કલ્પિત હોય તો એની નિવૃત્તિ થાય, પણ એની નિવૃત્તિ થતી નથી.

૯ આહ નિત્યપરોક્ષં તુ તચ્છબ્દો હ્યવિશેષતઃ ।

ત્વંશબ્દશ્ચાપરોક્ષાર્થઃ તયૌરૈકયં કથં ભવેત્ ।

આદિત્યો યૂપ इतिवत् सादृश्यार्था तु सा श्रुतिः ।

अतच्चमिति वा छेदस्तेनैकयं सुनिराकृतम् ॥

= 'તત્ત્વમસિ—વાક્યમાં તત્ શબ્દ સર્વથા નિત્ય અને પરોક્ષ પદાર્થ (પરમાત્મા)નો વાચક છે; અને ત્વં શબ્દ અપરોક્ષ પદાર્થ (હું-જીવ)નો વાચક છે: એ એનું ઐક્ય કેમ સંભવે ! ' આદિત્ય (સૂર્ય) યૂપ (યજ્ઞ-સ્તંભ)'—એ વાક્યની પેઠે આ શ્રુતિનો અર્થ તન્ અને ત્વમ્ નું સાદૃશ્ય પ્રતિપાદન કરવાનો છે. અથવા અતત્ ત્વમ્ એમ પદ્મછેદ કરવો. (આગલા વાક્યને અન્તે આત્મા શબ્દ છે તેની પાછળ સન્ધિ થઇને અ નો લોપ થયો છે.)

૧૦ મોક્ષસાધનીભૂતાપરોક્ષજ્ઞાનસાધનાનિ ચ વિવિધસાંસારિકદુઃખદર્શ-
નેન સઙ્ગનસંગત્યા ચેહામુત્રફલભોગવિરાગઃ શમદમાદિસંપત્તિઃ અધ્યયનસંપત્તિઃ
શરણાગતિઃ ગુરુકુલવાસઃ તદુપદેશેન સચ્છાત્માર્થજ્ઞાનરૂપં શ્રવણં શ્રુતસ્ય
તત્ત્વદ્વદ્વકરણાય મીમાંસાપરપર્યાયો વિચારો મનનં ગુરુભક્તિર્યથાયોગ્યા પરમા-
ત્મભક્તિઃ સ્વાધમેષુ સત્સુ દયા સ્વસમેષુ સ્વાત્મવત્સ્નેહઃ ઉત્તમેષુ ભક્તિઃ નિવૃત્ત-
કર્માનુષ્ઠાનં નિષિદ્ધસંત્યાગઃ સર્વસમર્પણં તારનમ્યપરિજ્ઞાનં પંચભેદજ્ઞાનં પ્રકૃતિ-
પુરુષવિષેકજ્ઞાનં અયોગ્યનિન્દા ઉપાસનં ચેતિ બ્રહ્માદિસર્વજીવસાધારણાનિ ॥

= મોક્ષનું સાધન અપરોક્ષ જ્ઞાન; અને એનાં જે સાધન બ્રહ્માર્થી માંડી સર્વ જીવને માટે સમાન છે તે નીચે પ્રમાણે છે: (૧) વિવિધ સાંસારિક દુઃખ જોઇને અને સર્જનની મંગલિથી આ લોક અને પરલોકનાં ફલ ભોગવવા પ્રત્યે જે વૈરાગ્ય ઊપજવો તે; (૨) શમદમ વગેરે સંપત્તિ; (૩) અધ્યયન-સંપત્તિ; (૪) શરણાગતિ; (૫) ગુરુકુલવાસ; (૬) ગુરુના ઉપદેશે કરી સત્-શાસ્ત્રના અર્થના જ્ઞાનરૂપ શ્રવણ; (૭) શ્રવણ કરેલા તત્ત્વને દૃઢ કરવા માટે મીમાંસા વા વિચાર તે મનન; (૮) ગુરુભક્તિ; (૯) પરમાત્મભક્તિ; (૧૦)

પોતા કરતાં ઊતરતાં સત્ પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયા, સ્વસમાનમાં પોતાના આત્મા જેવો સ્નેહ, અને પોતા કરતાં અધિક પ્રત્યે ભક્તિ; (૧૧) નિષ્કામ કર્મનું અનુષ્ઠાન; (૧૨) નિષિદ્ધ કર્મનો ત્યાગ; (૧૩) સર્વસમર્પણ; (૧૪) તારતમ્યપરિજ્ઞાન (ચઢતા ઊતરતા પદાર્થોનું તે રૂપે જ્ઞાન); (૧૫) પંચભેદનું જ્ઞાન; (૧૬) પ્રકૃતિ-પુરુષનો વિવેક; (૧૭) અયોગ્યની નિન્દા*; અને (૧૮) ઉપાસના.

[મધ્વ. સિ. સાર.]

૧૧ દાનતીર્થતપોયજ્ઞપૂર્વાઃ સર્વેપિ સર્વદા ।

અજ્ઞાનિ હરિસેવાયાં ભક્તિસ્ત્વેકા વિમુક્તયે ॥

શ્રવણં મનનં ચૈવ ધ્યાનં ભક્તિસ્તથૈવ ચ ।

સાધનં જ્ઞાનસંપત્તૌ પ્રધાનં નાન્યદિપ્યતે ॥

= દાન, તીર્થ, તપ, યજ્ઞ વગેરે સર્વ હરિસેવાનાં સાધન છે; એક ભક્તિ જ મોક્ષનું સાધન છે.

શ્રવણ, મનન, ધ્યાન અને ભક્તિ એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં સાધન છે. મુખ્ય સાક્ષાત્—મોક્ષનું સાધન તો અપરોક્ષ જ્ઞાન વિના બીજું નથી.

૧૨ અક્લનં નામકરણં ભજનં દશધા ચ તત્—

સા ચ સેવા અક્લન-નામકરણ-ભજનભેદાત્ ત્રિવિધા ॥

= અંકન, નામકરણ, અને દશવિધ ભજન. એ સેવા ત્રણ પ્રકારની: અંકન (નારાયણનાં ચક્રાદિક આયુધની આકૃતિ થકી, એના રૂપના સ્મરણ અર્થે, મુદ્રા વડે શરીરને આંકવું), નામકરણ (હમેશાં ભગવાનનું નામ મુખે રહે તે માટે પુત્રાદિકનું ભગવાનને નામે નામ પાડવું), અને ભજન.

૧૩ ભજનં દશવિધં—વાચા સત્યં હિતં પ્રિયં સ્વાધ્યાયઃ ; કાયેન દાનં પરિત્રાણં પરિરક્ષણં; મનસા દયા સ્પૃહા શ્રદ્ધા ચ ।

= ભજન દશ પ્રકારનું: વાણી વડે કરવાનું ભજન ચાર પ્રકારનું:— (૧) સત્ય બોલવું, (૨) હિત બોલવું (૩) પ્રિય બોલવું અને (૪) સ્વાધ્યા-

* આ શૈવ સંપ્રદાયની નિન્દા, મતાન્ધતા વગેરે દોષનું કારણ.

યનો અભ્યાસ કરવો; કાયા વડે કરવાનું ભજન ત્રણ પ્રકારનું: (૫) દાન, (૬) પરિત્રાણ (દુઃખીનો દુઃખમાંથી ઉદ્ધાર કરવો), અને (૭) પરિરક્ષણ (શરણાગતનું શત્રુથી રક્ષણ કરવું); મનવડે કરવાનું ભજન ત્રણ પ્રકારનું: (૮) દયા, (૯) સ્પૃહા અને (૧૦) શ્રદ્ધા.

[સર્વ. દ. સં.]

૧૪ નાહં કર્તા હરિઃ કર્તા તત્પૂજા કર્મ ચાશિલમ્ ।

તથાપિ મત્કૃતા પૂજા તત્પ્રસાદેન નાન્યથા ।

સ્વાતન્ત્ર્યં મમ ન ક્વચિત્ ।

= હું કર્તા નથી, હરિ કર્તા છે, અને સત્રાણું કર્મ તે એની પૂજા છે. તથાપિ મેં પૂજા કરી કહેવાય છે તે એના પ્રસાદ થકીજ, બીજી રીતે નહિ ...મારૂં કશામાં સ્વાતન્ત્ર્ય છે જ નહિ.

[ગો. તાત્પર્ય.]

૪૨

વલ્લભાચાર્ય.

૧. મધ્વાચાર્ય પછી આશરે બસેક વર્ષને અન્તરે સંવત્ ૧૫૩૫ (ઇ. સ. ૧૪૭૯) ના ચૈત્ર કૃષ્ણ ૧૧ ને દિવસે આ મહાન આચાર્યનો જન્મ થયો હતો. એમના પિતાનું નામ લક્ષ્મણભટ્ટ અને માતાનું નામ ઇલ્લમાગા^૧ હતું. લક્ષ્મણભટ્ટના પૂર્વજો જે સોમયાજી હોઈ દીક્ષિત કહેવાતા તેમણે-પંચાણુ સોમયાગ કર્યા હતા. બાકીના પાંચ યાગ કરીને શત-સોમયાગની સમાપ્તિ નિમિત્તે લક્ષ્મણભટ્ટ પત્નીસહવર્તમાન કાશી જવા

૧. ‘આશોપયોગી ધર્મવર્ણન’માં યલ્લમાગા^૩ નામ અપાયું છે એ બૂલ છે. યલ્લમાગા^૩ એ લક્ષ્મણભટ્ટની પ્રથમ પત્ની અને ઇલ્લમાગા^૩ની મ્હોટી બહેનનું નામ હતું. (જુવો ‘પુષ્ટિભક્તિ સુધા’ નામના માસિકમાં શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ આચાર્યે આપેલું શ્રી વલ્લભાચાર્યનું જીવનચરિત્ર.)

નીકળ્યા. ત્યાં રસ્તામાં ચંપકારણ્યમાં ઇલ્લમાગારુણે ગર્ભસ્થાવ થતાં, ગર્ભને એક શ્રમીવૃક્ષ નીચે મુક્યો અને ઉભય કાશી ગયાં. ત્યાંથી પાછા ફરતાં એ જ શ્રમીવૃક્ષની નીચે પેલા ગર્ભને હાલતો જોઈ અને તેથી સાશ્વર્ય હર્ષ પામી માતૃપિતાએ એને ઉપાડી લીધો અને એ બાલક ઘેર લાવ્યાં. જતે દહાડે એ બાલક—વલ્લભાચાર્યજી—ઢોટા થતાં, ચોગ્ય વયે એમના પિતાએ એમને કાશીજીમાં યજ્ઞોપવીત દીધું, તથા પોતાના વેદ (કૃષ્ણ યજુર્વેદ) ની શાખા (તૈત્તિરીય)નું અધ્યયન કરાવ્યું. ત્યારબાદ વલ્લભાચાર્યજીએ અવશિષ્ટ વેદ, વેદાંગ, ષટ્શાસ્ત્ર, ગીતા, ભાગવત, નારદપંચરાત્ર વગેરે શાસ્ત્રોનું અનેક ગુરુઓ પાસે અધ્યયન કર્યું, અને ઉત્તમ વિદ્વતા પ્રાપ્ત કરી. તથા ‘પત્રાવત્સળન’ નામનો ગ્રન્થ રચીને કાશીજીમાં ખ્યાતિ મેળવી. પછી સ્વદેશ આવ્યા. ત્યાં વિદ્યાનગરમાં કૃષ્ણદેવ રાજની સખામાં સર્વ પ્રતિવાદીઓનું ખંડન કરીને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનું, અને પૂર્વે થઈ ગએલ વિષ્ણુસ્વામી નામના એક આચાર્યના સિદ્ધાન્તનું, પ્રતિપાદન કર્યું. વળી એટલેથી જ ન અટકતાં—એ પૂર્વાચાર્યના સિદ્ધાન્તમાં પણ સુધારો કર્યો. આથી એમને આચાર્યપદ મળ્યું. પછી આચાર્યશ્રી હિન્દુસ્થાનનાં વિવિધ યાત્રાનાં સ્થાને ગયા, અને સર્વ સ્થળે પોતાનો સિદ્ધાન્ત પ્રકટ કર્યો. મથુરા પાસે વૃન્દાવનમાં ગોવર્ધન પર્વત પાસે એમને શ્રીનાથજીનું દર્શન થયું, અને એમની આગ્રાથી એમણે ‘પુષ્ટિમાર્ગ’ (ભગવાન અનુગ્રહથી પોતાના ભક્તોને પોષે છે એ સિદ્ધાન્ત) નો ઉપદેશ પ્રવર્તાવ્યો, તથા ભગવત્સેવાની પદ્ધતિ બાંધી. ઉત્તર કાળમાં—સંવત ૧૫૮૭ વૈશાખ કૃષ્ણને દિવસે સત્વર વાનપ્રસ્થ આશ્રમ ગ્રહણ કરી સંન્યાસ લેવા પોતે ત્રયાગ પધાર્યા ને સંન્યાસ ત્યાં લીધો, અને ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસીના ધર્મ ધારણ કર્યા. આષાઢ શુક્લ દ્વિતીયાx તૃતીયાને દિવસે મધ્યાહને એમણે દેહ છોડ્યો. વલ્લભાચાર્યનો તત્ત્વજ્ઞાનનો સિદ્ધાન્ત ‘શુદ્ધોદ્દેશ’, અને એમનો ધર્મગ્રન્થ ‘પુષ્ટિમાર્ગ’ ને નામે ઓળખાય છે.

૨. વલ્લભાચાર્યના મુખ્ય સિદ્ધાન્તનો સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

x નાભાજીકૃત ‘ભક્તમાળ’ પ્રમાણે એ પૂર્વાચાર્યના અનુયાયીઓમાં દમ્પ્પણના સંત જ્ઞાનદેવ, નામદેવ, ત્રિલોચન અને છેવટે આ વલ્લભાચાર્ય હતા. ઈ. ભાંડારકર કહે છે કે વિષ્ણુસ્વામી જ્ઞાનદેવના ગુરુ તરીકે દમ્પ્પણમાં જણવામાં નથી પણ નાભાજીનું કહેવું યથાર્થ હોય તો ઇ. સ. તેરમા સૈકાના મધ્યમાં એ થએલા હોવા જોઈએ.

(૧) શંકરાચાર્યના અદ્વૈત સિદ્ધાન્તમાં માયા વા અવિધાવડે આ જીવ અને જગતનો ખુલાસો કરવામાં આવે છે, અને તેટલે અંશે શંકરાચાર્યનું જ્ઞાન 'કેવલ' કહેવાતાં છતાં વસ્તુતઃ કલુષિત (માયાથી મેલું બનેલું) છે; રામાનુજાચાર્યનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન પણ વિશેષજ્ઞોથી અશુદ્ધ છે; મધ્વાચાર્યનો દ્વૈત-સિદ્ધાન્ત તો શ્રુતિથી વિરુદ્ધ જ છે—ખરો સિદ્ધાન્ત 'શુદ્ધ અદ્વૈત' નો જ છે. એ સિદ્ધાન્તનું સ્વરૂપ દૂંકામાં એવું છે કે—અદ્વૈત પદાર્થ જ્ઞાન તે સદા શુદ્ધ જ છે, અને તે શુદ્ધ ને શુદ્ધ રહીને જગતરૂપે પરિણમે છે, તથા એમાંથી—અગ્નિમાંથી તણુખાની માફક—જીવ નીસરે છે: અર્થાત્ જ્ઞાનમાં માયારૂપી મિથ્યાત્વના તત્ત્વને લેશ પણ અવકાશ નથી, જે કાંઈ ભાસે છે તે પરમાત્મા જ ભાસે છે અને વસ્તુતઃ ભાસે છે. જ્ઞાન પરિણામ યાને વિકાર પામ્યા છતાં વિકારરહિત છે—તેનો ખુલાસો 'અધટિતઘટનાપટીયસી' માયા વડે કરવાનો નથી, પણ જ્ઞાન પોતે પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મનો આશ્રય બની શકે એવી જ્ઞાનની અદ્ભુત શક્તિ વડે, એની લીલારૂપે, કરવાનો છે. શ્રુતિ વિચ્છાદિવિકારને મિથ્યા કહેતી નથી, પણ ઘટ 'મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્'—એટલે કે મૃત્તિકા જ છે એ સત્યરૂપે જણાવે છે. જીવનું અહંતા-મમતા રૂપી અજ્ઞાન એ જ અવિધા; જ્ઞાનની માયા એટલે જ્ઞાનની અદ્ભુત શક્તિ, લીલા.

(૨) વજ્રભાષ્યાર્યનો ધર્મપન્થ વિષ્ણુભક્તિ-અન્તર્ગત કૃષ્ણભક્તિનો છે. વજ્રભાષ્યાર્ય કર્મ અને જ્ઞાન બંનેને પરમપદપ્રાપ્તિનાં અવાન્તર સાધનરૂપે માને છે, પણ પરમ સાધન ભક્તિને જ માને છે. વળી એ કરતાં પણ વિશેષ ઉચ્ચતા પામેલા જીવો તો ભક્તિને જ સાધ્ય ગણે છે, અને એના રસમાં જ આનન્દ છે એમ વજ્રભાષ્યાર્યનું કહેવું છે. પુરુષોત્તમના ચરણરૂપ 'અક્ષર' તત્ત્વ છે, અને એ અક્ષર તત્ત્વને જ્ઞાનીઓ પામે છે; પણ ભક્ત તો એ કરતાં આધિક પુરુષોત્તમને પોતાને પામે છે; અને એ પુરુષોત્તમનો જેમના ઉપર વિશેષ અનુગ્રહ થાય છે તેઓ, એને પામીને પણ, ભક્તિના આનન્દ માટે ફરી જન્મમાં પ્રકટ થાય છે. ભક્તિ જેમ કર્મ અને જ્ઞાનરૂપી સાધન વડે સધાય છે, તેમ પરમાત્માના અનુગ્રહથી પણ મળે છે. પરમાત્માનો અનુગ્રહ—જે જીવને અમૃત સમાન પોષણ રૂપ છે—તે 'પુષ્ટિ' કહેવાય છે અને એ રીતે પ્રાપ્ત થએલી ભક્તિ તે 'પુષ્ટિભક્તિ' કહેવાય છે. મનુષ્યના પોતાના સ્વતન્ત્ર પ્રયત્નવડે કર્મ અને જ્ઞાનરૂપી સાધન પ્રાપ્ત કરીને ઉત્પન્ન

કરેલી ભક્તિ તે ‘ મર્યાદાભક્તિ ’ કહેવાય છે. એ પુષ્ટિભક્તિથી ભિન્નતા પ્રકારની છે.

(૩) બ્રહ્મનાં આધિભૌતિક આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક એવાં ત્રણ સ્વરૂપ છે: તેમાંનું પહેલું સ્વરૂપ કર્મે કરી, બીજું જ્ઞાને કરી, અને ત્રીજું ભક્તિએ કરી પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મે કરી પ્રાપ્ત કરેલા લોકમાંથી પુનરાવૃત્તિ છે, જ્ઞાને કરીને પ્રાપ્ત કરેલા પદમાંથી પુનરાવૃત્તિ નથી, ભક્તિથી પ્રાપ્ત થએલા પદમાંથી પુનરાવૃત્તિ થઇ શકે છે પરંતુ તે ભજનાદિક માટે જ થાય છે, અને તે પ્રભુકૃપાથી થાય છે. તે માટે ભક્તો ભક્તિને મુક્તિ કરતાં અધિક માને છે. જ્ઞાની અક્ષર બ્રહ્મમાં લય પામે છે, અને ત્યાં સુધી જ એની ગતિ છે. ભક્ત અક્ષરાનન્દ કરતાં પણ પર અને અગણિત એવો પુરુષોત્તમનો આનન્દ પ્રાપ્ત કરે છે.

ઊતારા.

૧ યથોર્ણનાભિઃ સૃજતે ગૃહણતે ચ યથા પૃથિવ્યામોષધયઃ સંભવન્તિ ।
 યથા સતઃ પુરુષાત્ કેશલોમાનિ તથાઽક્ષરાત્ સંભવતીહ વિશ્વમ્ ॥
 તદેતત્સત્યં યથા સુદીપ્તાત્પાવકાદ્વિસ્ફુલિન્નાઃ સહસ્રશઃ પ્રભવન્તે સરૂપાઃ ।
 તથાઽક્ષરાદ્વિવિધાઃ સૌમ્ય ભાવાઃ પ્રજાયન્તે તત્ર ચૈવાપિ યન્તિ ॥
 વાચારમ્ભણં વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્ ।
 અપાણિપાદો જવનો ગ્રહીતા પશ્યત્યચક્ષુઃ સ શૃણોત્યકર્ણઃ ।
 સ વેત્તિ વેદ્યં ન ચ તસ્યાસ્તિ વેત્તા તમાહુરગ્રયં પુરુષં મહાન્તમ્ ॥
 નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યઃ ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન ।
 યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તસ્યૈષ આત્મા વિવૃણુતે તનૂં સ્વામ્ ।
 એષ એવ સાધુ કર્મ કારયતિ તં યમેભ્યો લોકેભ્ય ઉન્નિનીષતિ ॥

દ્વાર્ષિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ।

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।
 યો લોકત્રયમાવિશ્ય વિમર્ત્યવ્યય ईश्वरः ।
 યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ ।
 અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥
 યે ત્વક્ષરમનિર્દેશ્યમવ્યક્તં પર્યુપાસતે ।
 સર્વત્રમગચિન્ત્યં ચ કુટસ્થમચલં ધ્રુવમ્
 સંનિયમ્યેન્દ્રિયગ્રામં સર્વત્ર સમબુદ્ધયઃ ।
 તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતેરતાઃ ।
 ક્લેશોઽધિકતરસ્તેષામવ્યક્તાસક્તચેતસામ્ ।
 અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવદ્ઙિરવાપ્યતે ।
 યે તુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય મત્પરાઃ ।
 અનન્યેનૈવ યોગન માં ધ્યાયન્ત ઉપાસતે ।
 તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુસંસારસાગરાત્ ।
 ભવામિ ન ચિરાત્ પાર્થ મય્યાવેશિતચેતસામ્ ।

 તસ્માન્મદ્ભક્તિયુક્તસ્ય યોગિનો વૈ મદાત્મનઃ ।
 ન જ્ઞાનં ન ચ વૈરાગ્યં પ્રાયઃ શ્રેયો મવેદિહ ।

= જેમ કરોળીઓ (જળ) બહાર કાઢે છે અને ખેંચી લે છે, જેમ
 પૃથ્વીમાંથી વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ જીવતા પુરુષમાંથી કેશ અને
 ક્ષોભ ઊગે છે—તેમ અક્ષરમાંથી આ વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે.

આ સત્ય છે કે—જેમ સુદૃઢ અગ્નિમાંથી હજારો એ જ જાતના
 તણુખા નીકળે છે, તેમ હું બાઈ ! અક્ષરમાંથી વિવિધ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય
 છે અને એમાં જ લય પામે છે. ઘટક્ષરાવાદિ વિકાર એ વાણીએ ઊભા
 કરેલા છે, નામ માત્ર છે, એ મૃતિકા છે એ જ સત્ય છે.

એને હાથ-પગ નથી પણ ઝડપથી જઈ શકે છે તથા મહત્ત્વ કરી

જકે છે, આંખ નથી છતાં જુએ છે, જન નથી છતાં સાંભળે છે, એ જાણવાનું જાણે છે, અને એનો જાણનાર કોઈ નથી—એને આઘ મહા પુરુષ કહે છે.

આ આરમા પ્રવચન (બહુ વિવેચન કે વ્યાખ્યાન) થી મળે એવો નથી, ન બુદ્ધિથી મળે, ન બહુ શ્રવણ કર્યાથી મળે. જેને એ ચાહે તેનાથી એ મેળવી શકાય છે, તેને જ એ આત્મા (પરમાત્મા) પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે.

આ લોકમાંથી એ જેનો ઉદ્ધાર કરવા ઇચ્છે છે તેની પાસે એ સારું કાર્ય કરાવે છે.

લોકમાં આ બે પુરુષો છે: ક્ષર અને અક્ષર. તેમાં 'ક્ષર' તે સર્વ જૂનો; અને કૂટસ્થ એ 'અક્ષર' કહેવાય છે. ઉત્તમ પુરુષ એ થકી બિજ છે, જે પરમાત્મા કહેવાય છે, અને જે અવિકારી ઈશ્વર ત્રણે લોકમાં પ્રવેશી રહીને એ લોકનું ભરણુ કરે છે. હું ક્ષર થકી પર છું, અને અક્ષર થકી પણ પર યાને ઉત્તમ છું—તેથી લોકમાં અને વેદમાં હું પુરુષોત્તમ નામે પ્રસિદ્ધ છું.

જેઓ અક્ષરને—અક્ષર કે જે નિર્દેશી શકાય એવું નથી તથા અવ્યક્ત છે, સર્વત્ર વ્યાપેલું છે, અચિન્ત્ય છે, કૂટસ્થ (વિકાર થકી પર) છે, અચલ અને નિત્ય છે—એવા અક્ષરને ઉપાસે છે, તથા ઇન્દ્રિયગણોના સંયમ કરી સર્વત્ર સમાન બુદ્ધિ રાખે છે—તેઓ, સર્વજૂનમાત્રના કસ્યાણુપરાયણ હોઈ, મને જ પામે છે. પણ જેઓ આવા અવ્યક્ત ઉપર પોતાનું ચિત્ત ઠેરવે છે તેઓને શ્રમ અધિક છે: અવ્યક્ત ગતિ, દેહી જીવો દુઃખે કરી મેળવે છે. પણ જેઓ સર્વ કર્મ મને સમર્પી દઈ, મત્પરાયણ થઈ રહે છે, તથા અનન્ય યોગે કરીને માઈ ધ્યાન ધરતા, મને ઉપાસે છે—તેઓનું ચિત્ત મારામાં પ્રવેશીલું હોઈ, હું તેઓનો શ્રુત્વ અને સંસારરૂપી સાગરમાંથી અવિલંબે કરીને ઉદ્ધારકર્તા થાઉં છું.

તેમ જે મારામાં ભક્તિ થકી લાગેલો છે, મારી સાથે ચેતા કરી મને જ પોતાનો આત્મા કરી બેઠેલો છે, તેને કસ્યાણુ માટે જ્ઞાનની કે વૈરાગ્યની અપેક્ષા નથી.

[ઉપનિષદ્—મ. ત્રી. આદિ પ્રાચીન આધારભૂત વાક્યો.]

૨ એક શાસ્ત્રં દેવકીપુત્રગીતમેકો દેવો દેવકીપુત્ર એક ।

મન્ત્રોડપ્યેકસ્તસ્ય નામાનિ યાનિ કર્માપ્યેકં તસ્ય દેવસ્ય સેવા ॥

= શાસ્ત્ર એક—શ્રીકૃષ્ણે આપેલી ગીતા: દેવ એક—શ્રીકૃષ્ણ જ;
મન્ત્ર પણ એક—એનાં જ નામ; કર્મ પણ એક—એ દેવની સેવા.

૩ વેદાઃ શ્રીકૃષ્ણ વાકયાનિવ્યાસસૂત્રાણિ ચૈવ હિ ।

સમાધિમાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણં તદ્વતુષ્ટચમ્ ॥

= વેદ, શ્રીકૃષ્ણનાં વાક્યો (ગીતાદિક), વ્યાસસૂત્ર (વેદાન્તસૂત્ર),
અને વ્યાસે સમાધિમાં અનુભવીને નિરૂપેલું એકું ભગવત-આ ચાર
પ્રમાણ છે.

૪ बहु स्यां प्रजायेयेति वीक्षा तस्य ह्यभूत् सती ।

तदिच्छामात्रतस्तस्माद् ब्रह्मभूतांश्चेतनाः ।

सृष्ट्यादौ निर्गताः सर्वे निराकारास्तदिच्छया ।

विस्फुलिङ्गा इवाग्नेस्तु सदंશેन जडा अपि ।

आनन्दांशस्वरूपेण सर्वान्तर્યામिरूपेणः

जडा जीवोऽन्तरात्मेति व्यवहारस्त्रिधा मतः ।

= ‘ તદૈક્ષત बहु स्यां प्रजायेय ’—‘ એણે-‘ ઇક્ષણ ’ (ચિન્તન)
કર્યું કે હું બહુ થાગિ, આ સિદ્ધ થાય છે કે પુષ્કળ ઉત્પન્ન થાગિ’
એમ શ્રુતિ કહે છે તેથી એને ખરેખર વિવિધ પ્રકારનું ઇક્ષણ થએલું
છે. સૃષ્ટિને આરંભે એની ઇચ્છા માત્રથી એનામાંથી બ્રહ્મરૂપ, બ્રહ્મના
અંશ એવા, ચેતનો (જીવો) નીકળ્યા-અગ્નિમાંથી તણુખા નીકળે છે તેમ.
એ સર્વે એની ઇચ્છાએ કરી નિરાકાર-એટલે કે ભગવત્સ્વરૂપરહિત—
ઉત્પન્ન થયા; અને તે જ પ્રમાણે સત્-અંશે કરી જડ પદાર્થો થયા; અને
આનન્દ અંશ રૂપે સર્વના અન્તર્યામી થયા.....; આ રીતે જડ, જીવ
અને અન્તરાત્મ-એમ ત્રણ પ્રકારનો વ્યવહાર મનાય છે.

૧ શુદ્ધાદૈતપદં જ્ઞેયઃ સમાસઃ કર્મધારયઃ ।

અદૈતં શુદ્ધયોઃ પ્રાહુઃ ષષ્ઠીતત્પુરુષં બુધાઃ ॥

માયાસમ્બન્ધરહિતં શુદ્ધમિત્યુચ્યતે બુધૈઃ ।

કાર્યકારણરૂપં હિ શુદ્ધં બ્રહ્મ ન માયિકમ્ ॥

= ‘ શુદ્ધાદૈત ’ પદમાં કર્મધારય સમાસ જણાવેા (આ પ્રમાણે:— શુદ્ધ એવું અદૈત તે ‘ શુદ્ધાદૈત. ’). શુદ્ધનું (બ્રહ્મ અને જીવ એ બે પદાર્થોનું શુદ્ધ હોઇને જ એટલે કે માયાની મલિનતા વગર જ) અદૈત એમ ષષ્ઠીતત્પુરુષ સમાસ પણ વિદ્વાનો કહે છે.

માયાના સંબન્ધ વગરનું શુદ્ધ એમ વિદ્વાનો કહે છે; કેમ કે કાર્ય-કારણરૂપ (કારણ જ કાર્યરૂપ હોઇને, ઘટમૃત્તિકાન્યાયે) શુદ્ધ બ્રહ્મ છે, માયિક (સર્પરજ્જુન્યાયે, માયાથી કલ્પિત) નથી.

૬ પંચપર્વા ત્વવિદ્યા હિ જીવગા માયયા કૃતા

પંચપર્વા ત્વવિદ્યેયં યદ્વદ્ધા યાતિ સમૃત્તિમ્ ।

વિદ્યાયાઽવિદ્યાનાશે તુ જીવન્મુક્તો ભવિષ્યતિ ।

= આ અવિદ્યા પંચપર્વા-પાંચ પ્રકારની છે (અન્તઃકરણાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, દેહાધ્યાસ, અને સ્વરૂપવિસ્મરણ), જે જીવમાં રહેલી અને ભગવાનની માયાએ કરેલી છે, તથા જેનાથી બંધાઇને જીવ સંસારમાં પડે છે. પણ જ્યારે એ અવિદ્યાનો વિદ્યાએ કરી નાશ થશે ત્યારે એ જીવ જીવન્મુક્ત બનશે.

૭ તસ્ય જ્ઞાનાદિ કૈવલ્યમવિદ્યાવિનિવૃત્તિતઃ ।

વૈરાગ્યં સાંખ્યયોગૌ ચ તપો ભક્તિશ્ચ કેશવે ॥

= એના જ્ઞાનથી અજ્ઞાનનો નાશ થઈ કૈવલ્યપ્રાપ્તિ થાય છે: એનાં સાધન વૈરાગ્ય, સાંખ્ય, યોગ, તપ અને કૃષ્ણમાં ભક્તિ [પંચપર્વા વિદ્યા].

૮ માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢઃ સર્વતોઽધિકઃ ।

સ્નેહો મક્તિરિતિ પ્રોક્તસ્તયા મુક્તિર્ન ચાન્યથા ।

= (ભગવાનના) માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક, સુદૃઢ, અને સર્વથી અધિક એવો જે સ્નેહ તે ' ભક્તિ ' કહેવાય છે. એ વડે જ મુક્તિ મળે છે, બીજી કાંઈ રીતે નહિ.

૯ દયયા સર્વભૂતેષુ સંતુષ્ટચા યેન કેનચિત્ ।

સર્વેન્દ્રિયોપશાન્ત્યા ચ તુષ્યત્યાશુ જનાર્દનઃ ।

શૃણ્વન્તિ ગાયન્તિ ગૃણન્ત્યમીક્ષણશઃ સ્મરન્તિ નન્દતિ તવેહિતં જનાઃ ।

ત એવ પશ્યન્ત્યચિરેણં તાવકં ભવપ્રવાહોપરમં પદામ્બુજમ્ ॥

= સર્વ પ્રાણી માત્રમાં દયા, જે કાંઈ મળે તેનાથી સન્તોષ, અને સર્વ ઇન્દ્રિયોનો ઉપશમ-એટલા થકી ભગવાન તુરત પ્રસન્ન થાય છે.

જે જનો તારાં કર્મોનું શ્રવણ કરે છે. ગાન કરે છે, વારંવાર ઉચ્ચાર કરે છે, સ્મરણ કરે છે, : અને અભિનન્દન કરે છે-તે વિનાવિલંબે તારા ચરણકમળનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, જે ચરણકમળથી સંસારરૂપી પ્રવાહનો ઉપરમ થાય છે.

૧૦ ગૃહં સર્વાત્મના ત્યાજ્યં તચ્ચેત્યક્તું ન શક્યતે ।

કૃષ્ણાર્થં તત્પ્રયુઙ્ગીત કૃષ્ણઃ સંસારમોચકઃ ।

ધનં સર્વાત્મના ત્યાજ્યં તચ્ચેત્યક્તું ન શક્યતે ।

કૃષ્ણાર્થં તત્પ્રયુઙ્ગીત કૃષ્ણોઽનર્થસ્ય વારકઃ ।

= ગૃહ સર્વથા ત્યજવું-તે જો ત્યજી ન શકાય તો કૃષ્ણ અર્થે એનો ઉપયોગ કરવો, કારણ કે કૃષ્ણ એ સંસારમાંથી મુક્તિ આપનારો છે. ધન સર્વથા ત્યજવું-તે જો ત્યજી ન શકાય તો કૃષ્ણ અર્થે એનો ઉપયોગ કરવો કારણ કે કૃષ્ણ અનર્થ (દારિદ્ર્ય) નો વારનારો છે.

૧૧ પિતા ચરેદ્યથા બાલે સુખં મક્તે તથા હરિઃ ।

= જેમ બાલક પ્રત્યે સુખકારક રીતે પિતા વર્તે છે, તેમ ભક્ત પ્રત્યે હરિ વર્તે છે.

[તત્ત્વ-દીપ.]

૧૨ અનુગ્રહરૂપો મગવદ્ધર્મઃ પુષ્ટિઃ ।

[અ. મા.]

સર્વસાધનરાહિત્યં કલાતૌ યત્ર સાધનમ્ ।

ફલં વા સાધનં યત્ર પુષ્ટિમાર્ગઃ સ કથ્યતે ॥

[હરિ. કારિકા]

મર્યાદાપુષ્ટિભેદેનં વરણં દ્વિધોચ્યતે । તત્ર સહકાર્યન્તરવિધિમર્યાદા-
પક્ષેણોચ્યતે । પુષ્ટૌ તુ નાન્યાપેક્ષા ।

કૃતિસાધ્યં સાધનં જ્ઞાનભક્તિરૂપં શાસ્ત્રેણ બોધ્યતે । તામ્યાં વિહિતા-
મ્યાં મુક્તિર્મર્યાદા । તદ્રહિતાનામપિ સ્વરૂપબલેન સ્વપ્રાપ્ત્યં પુષ્ટિરુચ્યતે ।

[અણુ-ભાષ્ય.]

= ભગવાનનો અનુગ્રહરૂપ ગુણ તેને પુષ્ટિ. સર્વસાધનથી રહિતપણું એ જ જેમાં ફલપ્રાપ્તિનું સાધન છે, અથવા તો ફલ એ જ જેમાં સાધનરૂપ છે-એ ‘પુષ્ટિમાર્ગ’ કહેવાય છે.

પરમાત્મા પોતાનું દર્શન આપવા માટે જીવને પસંદ કરે છે તે પસંદગી બે પ્રકારની છે: મર્યાદા અને પુષ્ટિ, તેમાં બીજાં સહકારી (યજ્ઞાદિક) નો વિધિ કરવામાં આવે છે તે મર્યાદાપક્ષે; પુષ્ટિમાં બીજા કોઈ પણ સાધનની અપેક્ષા નથી.

જીવના પ્રયત્નવડે સધાતું સાધન—જ્ઞાન-ભક્તિરૂપ—શાસ્ત્ર ઉપદેશે છે. એ બે કે જેનો શાસ્ત્ર વિધિ કરે છે તે વડે પ્રાપ્ત કરેલી મુક્તિ તે ‘મર્યાદા’. એ સાધનરહિત જીવોને પણ માત્ર સ્વરૂપબળે કરીને જ પોતાની (પર-માત્માની) પ્રાપ્તિ કરાવવી એ ‘પુષ્ટિ’ કહેવાય છે.

ચૈતન્ય.

૧. વલ્લભાચાર્યના સમકાલીન, અંગાળામાં—એક ખીજા આચાર્ય ચૈતન્ય નામે થયા. એ ‘ ગૌરાંગ ’ ને નામે (એમના દેહના અદ્ભુત શ્વેત લાવણ્ય ઉપરથી) પ્રસિદ્ધ છે. એમનો જન્મ શકે ૧૪૦૭ (ઇ. સ. ૧૪૮૫) ક્રાઈસ્ટન શુકલ પૂર્ણિમાને દિવસે થયો હતો. એમના પિતાનું નામ જગન્નાથમિશ્ર અને માતાનું નામ શચીદેવી હતું. પિતાના નામને મળતું એમનું પોતાનું નામ વિશ્વંભરમિશ્ર હતું, અને એક નિમ્બ(લીમડા)ના વૃક્ષ પાસે એમનો જન્મ થયો હતો તેથી ‘ નિમ્બ ’ એવે લાડને નામે પણ ઓળખાતા. નવ-દ્વીપ(અંગાળામાં એક પ્રસિદ્ધ વિદ્યાસ્થાન)માં એમણે પંડિતને શોભતો વિદ્યાભ્યાસ કર્યો, અને શાસ્ત્રમાં સૌ કરતાં સરસાઈ મેળવી. પણ એમનું હૃદય વિદ્યા કરતાં પ્રભુભક્તિમાં વધારે લાગેલું હતું, અને એમ કહેવાય છે કે ન્હાનપણથી જ નિરંતર ‘ હરિબોલ ’ નો ધ્વનિ એમને ગમતો. લગ્ન કરીને એક ગૃહસ્થ પંડિત તરીકે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનું કામ માંડ્યું, અને પછી આજીવિકા મેળવવા અર્થે પૂર્વ અંગાળામાં પ્રવાસે ગયા. ત્યાંથી પાછા આવતાં, એમની સ્ત્રી મરી ગયાં. તે પછી વિષ્ણુપ્રિયા નામની ખીજા સ્ત્રી પરણ્યા. ગયાશ્રાદ્ધ અર્થે ગયા, અને ત્યાં ઇશ્વરપુરી નામે વૈષ્ણવ સંન્યાસી પાસે લઈ નદીઆ પધાર્યા. પછી જગન્નાથપુરી કાશી ષ્ટન્દાવન શ્રીરંગ અને કુમારી પર્યન્ત અનેક સ્થળે યાત્રા કરી, રાધાકૃષ્ણની ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો, તથા શંકરાચાર્યના જ્ઞાનમાર્ગ અને માયાવાદનું ખંડન કર્યું. વળી એમ કહેવાય છે કે ચૈતન્યની પહેલાં અદ્વૈતાચાર્ય નામે એક સંન્યાસીએ ભક્તિનો ઉપદેશ કરવા માંડ્યો હતો, અને એ સંન્યાસી પોતાનું નિત્ય કરીને ગંગાકાંઠે જઈ હમેશાં પ્રભુ પાસે માગતા કે—“ હે પ્રભુ ! પૃથ્વી ઉપર અવતરો અને કર્મને સ્થાને ભક્તિ વિસ્તારો. ” તદ્દનુસાર, ચૈતન્યનો અવતાર લઈ ભગવાને કર્મને સ્થાને ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો. આ અદ્વૈતાચાર્ય પ્રથમ ચૈતન્યના ગુરુ હોઈ પછી શિષ્ય થયા. તે ઉપરાંત, નિત્યાનન્દ (ચૈતન્યના ભાઈ), ગોસ્વામી રૂપ, અને સનાતન એ એમના શિષ્યમંડળમાં મુખ્ય ગણાય છે. ચૈતન્યનો ઉપદેશ રાધા-કૃષ્ણની ભક્તિનો, અને ભક્તિમાં વિશેષે કરી સંકીર્તનનો હતો. આ ભક્તિ-

રસનું તત્ત્વજ્ઞાન જીવગોસ્વામીજીએ રચ્યું છે. ચૈતન્યસંપ્રદાયમાં કેટલાક વર્ણભેદ પાળે છે, અને કેટલાક નથી પાળતા; વસ્તુતઃ, ભક્તિમાં વર્ણનો કે જાતિનો-આલ્સ શૂદ્ર હિન્દુ મુસલમાન, કે સ્ત્રી પુરુષનો-ભેદ નથી એમ ચૈતન્યે પ્રતિપાદન કર્યું હતું. આ મહાન આચાર્ય એમના સંપ્રદાયમાં શ્રી-કૃષ્ણનો અવતાર કહેવાય છે. એમના જીવનનાં છેવટનાં થોડાંક વર્ષો એ જગન્નાથપુરીમાં રહ્યા. ત્યાં એક વખતે એ જગન્નાથજીના મન્દિરમાં ગયા ત્યાં લુપ્ત થઇ ગયા એમ મનાય છે—ઇ. સ. ૧૫૩૩.

૨. ચૈતન્યના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત નીચે પ્રમાણે છે:

(૧) નવ વસ્તુઓ ‘પ્રમેય’ કહેતાં જાણવાની છે: (૧) હરિ એ જ એક તત્ત્વ છે; (૨) એ હરિ સર્વશક્તિવિશિષ્ટ છે; (૩) એ હરિ સકલરસનો સમુદ્ર છે; (૪) જીવ હરિના અંશ છે; (૫) એમાંના કેટલાક બદ્ધ છે, અને (૬) કેટલાક મુક્ત છે; (૭) ચરાચર વિશ્વમાં એના ભેદ અને અભેદનો પ્રકાશ થાય છે; (૮) શુદ્ધ ભક્તિ એ જ બદ્ધ જીવે એનું સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટેનું સાધન છે; (૯) ભગવાનનો પ્રેમ એ જ પરમ પ્રયોજન (સાધ્ય) છે.

(૨) પરમાત્મપ્રાપ્તિનું સાધન જ્ઞાન (‘યુક્તિ’) નહિ પણ રુચિ છે. ‘રુચિ’ એટલે પરમાત્મા માટે હૃદયનો ભાવ. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ ધાર્મિક જીવનમાં મુખ્ય નથી એટલું જ નહિ પણ ભક્તિનાં એક અંગ ગણાવાને પણ લાયક નથી. ભક્તિથી પરમાત્માનો અનુભવ થાય છે એ જ્ઞાન; અને એની લગ્ની લાગતાં સંસાર ઉપરનો રાગ એની મેળે લય પામી જાય છે એ વૈરાગ્ય. સંસારમાં પણ પ્રભુનો અનુભવ કરાવતી ભક્તિને અનુગ્રહ જ વસ્તુઓ છે તેના ઉપર વૈરાગ્ય કરવો ન જોઇએ. ભક્તિના મુખ્ય બે ભેદ છે: ‘વૈધી ભક્તિ’ અને ‘રાગાનુગા ભક્તિ.’ વૈધી ભક્તિ તે શાસ્ત્રના વિધિ પુરઃસર થએલી તે—જેને વલ્લભાચાર્ય ‘મર્યાદામાર્ગ’ કહે છે. રાગાનુગા ભક્તિ તે ભગવાનમાં પ્રજની ગોપીઓ વગેરેને જેવો રાગ છે તેવો રાગ કરવો:—જેને વલ્લભાચાર્ય ‘પુષ્ટિભક્તિ’ કહે છે.

(૩) પરમાત્મા સાથે જીવનો આશ્રયાશ્રિત અને ભેદાભેદ સંબન્ધ છે: પરમાત્મા આશ્રય છે, જીવ આશ્રિત છે—પણ એ એવી નિકટ રીતે જોડાએલા છે કે એમનો ભેદ છતાં અભેદ છે એમ કહી શકાય. એ અભેદ તે એવી રીતે કે જેમ મધુમક્ષિકા મધુ (પુષ્પરસ) થી બિન્ન છે, છતાં એ મધુનું પાન કરી એનાથી ભરાય છે, એની સાથે તન્મય-અભિન્ન થાય

છે, તેમ જીવાત્મા પરમાત્માના રસથી ભરાઇ પરમાત્મરૂપ બની જાય છે. આ પરમાત્માનો રસ વા પ્રેમ તે રાધા; કૃષ્ણ તે પરમાત્મા; અને એ રાધાકૃષ્ણનો નિત્ય રાસ વિશ્વમાં રમાયાં કરે છે. સત્ત્વ રજસ્ અને તમો ગુણે કરીને એ કૃષ્ણ, વિષ્ણુ બ્રહ્મા અને શિવ બને છે. એ કૃષ્ણ પરબ્રહ્મશક્તિવડે વિશ્વમાં બ્યાપેલો છે. માયાશક્તિવડે એ સ્થૂલ રૂપ ધારણ કરે છે; અને વિદ્યાસશક્તિવડે એકનો અનેક થઈ ગોપીઓ સાથે રમે છે, તથા વાસુદેવ સંકર્ષણાદિચતુર્બૂહરપે થાય છે.

(૪) શ્રીમજીવગોસ્વામી કહે છે કે—એક જ પરમતત્ત્વ પોતાની સ્વાભાવિક અને અચિન્ત્ય શક્તિવડે સર્વદા, ‘સ્વરૂપ’-‘તદ્રૂપવૈભવ’-‘જીવ’-અને ‘પ્રધાન’ એમ ચાર રૂપે રહે છે. એ પરા શક્તિના, ‘અન્તરંગ’ ‘તટસ્થ’ અને ‘બહિરંગ’ એવા ત્રણ ભેદ પાડવામાં આવે છે. તેમાં અન્તરંગ યાને સ્વરૂપ-શક્તિ વડે એ પરમતત્ત્વ પૂર્ણ સ્વરૂપે સર્વ કલ્યાણ ગુણના આશ્રય એવા ભગવદ્દરૂપે નિત્ય વિરાજે છે; એની લીલાઅર્થે એ જ તત્ત્વ વૈકુંઠાદિ ‘સ્વરૂપ-વૈભવ’ રૂપે રહે છે. તટસ્થશક્તિ વડે એ-સૂર્ય (ભગવાન)માંથી નીકળતા કિરણ(જીવસમષ્ટિ)ના પરમાણુ(જીવવ્યષ્ટિ) જેવા—જીવરૂપે રહે છે, અને બહિરંગ શક્તિ જેને માયા કહે છે તે વડે એ જડ-પ્રધાનરૂપે રહે છે: આ રીતે વૈકુંઠ જીવ અને જડ એવા ત્રણ પદાર્થો થાય છે તે ભગવાન સાથે અચિન્ત્ય ભેદાભેદ સંબન્ધથી રહેલા છે. વળી એ જ સચ્ચિદાનન્દ ભગવાનની શક્તિના ‘હૃદ્વાદિની’ યાને આનન્દરૂપ, ‘સન્ધિની’ યાને સત્તારૂપ, અને ‘સંવિત્’ યાને જ્ઞાનરૂપ—એવા ત્રણ પ્રકાર પણ પાડવામાં આવે છે.

ઊતારા

૧ આમ્નાયઃ પ્રાહ તત્ત્વં હરિમિહ પરમં સર્વશક્તિં રસાર્થિં
તદ્વિન્નાંશાંશ્ચ જીવાન્ પ્રકૃતિકવલિતાન્ તદ્વિમુક્તાંશ્ચ ભાવાત્ ।
ભેદાભેદપ્રકાશં સકલમપિ હરેઃ સાધનં શુદ્ધમર્ત્તિ
સાધ્યં યત્પ્રીતિમેવેત્યુપદિશતિ હરૌ ગૌરચન્દ્રં મજે તમ્ ॥

= વેદ કહે છે કે—હરિ એ આ સંસારમાં પરમ તત્ત્વ છે; એ સર્વ-શક્તિમાન છે, અને રસનો સાગર છે; એથી બિન્ન પણ એના જ અંશ જીવો છે; તેમાંના કેટલાક પ્રકૃતિથી ગ્રસ્ત છે, અને કેટલાક એનામાં ભાવને લીધે પ્રકૃતિથી મુક્ત છે; સકલ વિશ્વ એ હરિનો ભેદાભેદપ્રકાશ (ભેદરૂપે

તેમજ અભેદ રૂપે પ્રકાશવું) છે; એની બક્તિ એ સાધન છે, અને એનો પ્રેમ એ સાધ્ય છે—એમ હરિ સંબંધી જે ઉપદેશ કરે છે એવા ગૌરચન્દ્ર (ગૌરાંગ મહાપ્રભુ—ચૈતન્ય)ને હું બળું છું.

[ગૌ. લી. સ્મરણમङ्ગલસ્તોત્ર.]

૨ આનુકૂલ્યસ્ય સङ्કલ્પઃ પ્રાતિકૂલ્યસ્ય વર્જનમ્

રક્ષિષ્યતીતિ વિશ્વાસો ગોપ્તૃત્વે વરણં તથા ।

આત્મનિક્ષેપકાર્પણ્યે ષડ્વિધા શરણાગતિઃ ॥

= અનુકૂલતાનો સંકલ્પ અને પ્રતિકૂલતાનો ત્યાગ (પ્રભુ જે કરે છે તે સાફ જ છે—એમ એને વિષે અનુકૂલતાબુદ્ધિ રાખવી, અને પ્રતિકૂલતા બુદ્ધિ ત્યજવી); એ માફ રક્ષણ કરશે જ એવો વિશ્વાસ; અને રક્ષક તરીકે એને માટે ઇચ્છા; આત્મા એને સોંપી દેવો, અને એની આગળ દીનતા રાખવી એમ છ પ્રકારની શરણાગતિ છે.

[શ્રી હરિઃ સિન્ધુ.]

૩ મુક્તિમુક્તિસ્પૃહા યાવત્ પિશાચી દ્વદિ વર્તતે

તાવત્ ભક્તિસુખસ્યાત્ર કથમમ્યુદયો ભવેત્ ।

= જ્યાં મુધી હૃદયમાં ભોગ અને મોક્ષની ઇચ્છાએ પિશાચી રહેલી છે, ત્યાં મુધી એમાં ભક્તિસુખનો ઉદય કેમ થાય ?

[શ્રી હરિઃ સિન્ધુ.]

૪ આદૌ શ્રદ્ધા તતઃ સાધુસङ્ગોઽથ મજનક્રિયા ।

તતોઽનર્થનિવૃત્તિઃ સ્યાત્તતો નિષ્ઠા રુચિસ્તતઃ ।

અથાશક્તિસ્તતો ભાવસ્તતો પ્રેમામ્યુદયતિ ।

સાધકાનામયં પ્રેમ્ણઃ પ્રાદુર્ભાવે ભવેત્ ક્રમઃ ॥

= પ્રથમ શ્રદ્ધા; પછી સાધુસંગ; પછી ભજનક્રિયા; પછી અનર્થ- (અનિષ્ટ) નિવૃત્તિ; પછી નિષ્ઠા; પછી રુચિ; પછી આસક્તિ; પછી ભાવ; અને તે પછી (એક એકમાંથી ઉત્પન્ન થતાં છેવટે) પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. સાધકોના પ્રેમના પ્રાદુર્ભાવમાં આ ક્રમ છે.

[શ્રીમક્તિરસામૃતસિન્ધુ]

૬ શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સત્વ્યમાત્મનિવેદનમ્ ।

= વિષ્ણુનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વન્દન, દાસ્ય, સત્વ્ય, અને આત્મનિવેદન—(એ ભક્તિનાં નવ અંગ.)

[ભાગ૦]

૬ અન્યાભિલાષિતાશૂન્યં જ્ઞાનકર્માદ્યનાવૃતમ્ ।

આનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનુશીલનં ભક્તિરુત્તમા ॥

= અન્ય વસ્તુની અભિલાષિતા (ઇચ્છા કરવી) રહિત, અને જ્ઞાન કર્મ આદિથી અનાવૃત (ન ઢંકાએલું)—એવું અનુકૂલરૂપે કૃષ્ણનું જે અનુશીલન (મન વાણી અને કર્મ કરી અનુકરણ) તે ઉત્તમ ભક્તિ.

[શ્રી રૂપ.]

૭ સિદ્ધાન્તતસ્ત્વમેદેડપિ શ્રીશકૃષ્ણસ્વરૂપયોઃ ।

રસેનોત્ક્રપ્યતે કૃષ્ણરૂપમેષા રસસ્થિતિઃ ॥

= સિદ્ધાન્તમાં જે કેલક્ષ્મીપતિ (નારાયણ-વિષ્ણુ) અને કૃષ્ણ-એ એના સ્વરૂપનો અભેદ છે, તથાપિ રસે કરી કૃષ્ણનું રૂપ ચઢે છે: આ પ્રમાણે રસની બાબતમાં સ્થિતિ છે.

[શ્રી હરિ-સિન્ધુ.]

૮ જ્ઞાનવૈરાગ્યર્યોભક્તિપ્રવેશાયોપયોગિતા ।

ઈષત્ પ્રથમમેવેતિ નાહ્નત્વમુચિતં તયોઃ ॥

યદુમે ચિત્તકાઠિન્યહેતુપ્રાયે સતાં મતે ।

સુકુમારસ્વભાવેયં ભક્તિસ્તદ્દેતુરીરિતા ॥

કિન્તુ જ્ઞાનવિરક્ત્યાદિસાધ્યં ભક્તયૈવ સિદ્ધયતિ ।

રુચિમુદ્ગ્રહતસ્તત્ર જનસ્ય ભજને હરેઃ ।

વિષયેષુ ગરિષ્ઠોડપિ રાગઃ પ્રાયો વિલીયતે ॥

અનાસક્તસ્ય વિષયાન્ યથાર્હમુપયુજતઃ ।

નિર્બન્ધઃ કૃષ્ણસમ્બન્ધે યુક્તં વૈરાગ્યમુચ્યતે ॥
 પ્રાપ્તશ્ચિકતયા બુદ્ધ્યા હરિસમ્બન્ધિવસ્તુનઃ ।
 મુમુક્ષુભિઃ પરિત્યાગો વૈરાગ્યં ફલ્ગુ કથ્યતે ॥
 કૃષ્ણોન્મુખં સ્વયં યાન્તિ યમાઃ શૌચાદયસ્તથા ।
 इत्येषां च न युक्ता स्याद्भक्त्यङ्गान्तरपातिता ॥

= ભક્તિમાં પ્રવેશ કરવા માટે પ્રથમ થોડીક જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની જરૂર પડે છે, તેટલાથી તે ભક્તિનાં અંગ બનતાં નથી. કારણ કે સત્પુરુષો માને છે કે એ બંને (જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય) ધણે ભાગે ચિત્તને કઠણ કરનારાં છે, અને ભક્તિ જે એનું (પરમ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું) કારણ છે તે તો કામળ સ્વભાવવાળી છે. વળી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી જે સિદ્ધ કરવાનું છે તે એકલી ભક્તિથી જ સિદ્ધ થઈ શકે છે. જ્યારે મનુષ્ય હરિ-બજનમાં રુચિ ધરે છે ત્યારે વિષયમાં એને ગમે તેવો ભારે રાગ હોય તો પણ તે ક્ષય પામી જાય છે. વિષયમાં આસક્તિ રાખ્યા વગર યથોચિત જે એનો ઉપયોગ કરે છે, અને કૃષ્ણ સાથે પોતાના સંબન્ધમાં નિર્બન્ધ (આ-ગ્રહ, દૃઢ નિષ્ઠા) રાખે છે—તેની સ્થિતિ તે યોગ્ય વૈરાગ્ય કહેવાય છે. હરિ સાથે સંબન્ધ ધરાવતી વસ્તુને પણ પ્રાપ્ત્યિક (માયિક) ગણી મુમુક્ષુ જનો એનો ત્યાગ કરે છે તે હલકી તરેહનો વૈરાગ્ય કહેવાય છે. શૌચ વગેરે યમ પણ કૃષ્ણ પ્રત્યે એની મેળે જાય છે, તેથી એમનો પણ ભક્તિનાં અંગમાં સમાવેશ કરવો ઉચિત નથી.

૯. કૃષ્ણતદ્ભક્તકારુણ્યમાત્રભૈકહેતુકા ।

પુષ્ટિમાર્ગતયા કૈશ્ચિદિયં રાગાનુગોચ્યતે ।

વૈધી ભક્તિસ્તુ સા કૈશ્ચિત્ મર્યાદામાર્ગ ઉચ્યતે ।

= કૃષ્ણ અને એના ભક્તની કરુણા માત્ર મેળવવી એ જોના હેતુ છે એવી જે ભક્તિ તેને અત્રે ‘ રાગાનુગા ’ ભક્તિ કહે છે—જેને કેટલાક ‘ પુષ્ટિમાર્ગ ’ નામે વર્ણવે છે. અને જે ‘ વૈધી ’—અર્થાત્ વિધિ યાને શાસ્ત્રને અનુસરીને જે ભક્તિ થાય છે તેને કેટલાક ‘ મર્યાદામાર્ગ ’ કહે છે.

[ખીરુપ]

અસવ.

૧. આપણે ઉપર જોયું કે—શંકરાચાર્યના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે સર્વ નામ-રૂપથી પર એવું જે પરબ્રહ્મ તે જ પરમતત્ત્વ છે, અને શિવ-વિષ્ણુ-વાસુદેવ ઇત્યાદિ શબ્દો એ પરમ તત્ત્વનું સમ્વિદ્યદાનન્દ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરનારાં પદ માત્ર છે. પણ તે પછી રામાનુજાચાર્યથી માંડીને જે આચાર્યોની પરંપરા આપણે જોઈ—તેમાં એ પરમ તત્ત્વને : વિષ્ણુ-નારાયણ-કૃષ્ણ આદિ વિશેષ નામથી ઉપાસવામાં આવે છે, અને તેથી એ પરંપરા અમુક પન્થમાં—વૈષ્ણવ પન્થમાં—પડે છે. એવી જ બીજી પરંપરા શૈવ પન્થની છે. એનો મૂળ આરંભ વૈદિક સમયમાંથી થઈ, ઇ. સ. પૂર્વે ત્રણસેક વર્ષ ઉપર એ શૈવ ભાગવત ધર્મરૂપે (વૈષ્ણવ ભાગવત ધર્મની પેઠે) બંધાય છે, અને અને ઇ. સ. ના આરંભ પછી નકુલીશ નામના પાશુપત આચાર્યને હાથે તથા તે પછી કાશ્મીરમાં વસુગુપ્ત-કલ્પટ-સોમાનન્દ—અભિનવગુપ્ત વગેરે ‘સ્પન્દ’ (ચૈતન્યનું સ્ફુરણ) વા ‘પ્રત્યભિચ્છા’ શાસ્ત્રના આચાર્યોને હાથે વિસ્તાર પામે છે—જેમાંના કેટલાકમાં ભક્તિ પ્રધાનરચાને રહે છે, અને કેટલાકમાં જ્ઞાન યોગ અને તન્ત્રવિદ્યા આગળ પડતો ભાગ લે છે. આ શૈવ પન્થનું એક જાણવા જેવું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ—જે અઘાપિ એક પન્થરૂપે દક્ષિણમાં ચાલે છે—તે વીરશૈવ યાને લિંગાયત પન્થ નામનું છે.

૨. શૈવ પન્થની આ શાખા ઇ. સ. બારમા સૈકામાં દખ્ખણ મહારાષ્ટ્રમાં થએલા અસવ નામે એક આચાર્યે સ્થાપેલી કહેવાય છે. પણ વસ્તુતઃ અસવ (વૃષભ) પોતે ‘આરાધ્ય’ નામે ઓળખાતા એક શૈવ પન્થના બ્રાહ્મણ હતા એમ કહેવામાં આવે છે એ જોતાં, તથા એમણે ઉપદેશેલી લિંગાયત પન્થની દીક્ષા—જેમાં શિવનાં પાંચ મુખના અવતારરૂપ પાંચ આચાર્યોની કલશરૂપે પ્રતિષ્ઠા કરીને પૂજા કરવામાં આવે છે—એ વિચારતાં, એમની પહેલાંથી એ પન્થ ચાલતો આવતો હશે એમ જણાય છે. અસવના પૂર્વાચાર્યોમાંથી કેટલાકનાં નામ ‘ આરાધ્ય ’—અન્તવાળાં છે, તેથી જણાય છે કે એમની પવિત્રતાથી અને વિદ્યાથી ‘ આરાધ્ય ’ (પૂજવા યોગ્ય)

નામે ઝોળખાતા એવા બ્રાહ્મણોએ એ પન્થ સ્થાપ્યો હશે, અને જસવ (જુપબ)—જે શિવના નન્દીનો અવતાર મનાય છે—તેમણે એને વિસ્તાર્યો.

[આ પન્થ બ્રાહ્મણ ધર્મની વિરુદ્ધ ઉત્પન્ન થયો હતો એમ કહેવામાં આવે છે, પણ ખરૂં જોતાં અન્ય ભાગવત ધર્મ જેમ સામાન્ય બ્રાહ્મણ-ધર્મની ક્રિયા પ્રત્યે અનાદર દર્શાવે છે, છતાં એ વિજ્ઞાન બ્રાહ્મણ ધર્મનું જ અંગ છે, તે જ પ્રમાણે આ લિંગાયત પન્થ વિષે પણ સમજવાનું છે. નીચેના સિદ્ધાન્તો જોતાં આ સ્પષ્ટ થશે.]

૩. આ પન્થના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત ટૂંકામાં નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) એક અદ્વિતીય સચ્ચિદાનન્દસ્વરૂપ બ્રહ્મ—એ શિવતત્ત્વ; જેને આ શાસ્ત્રની પરિભાષામાં ‘સ્થલ’ કહે છે: ‘સ્થલ’ એટલે જેમાં મહદાદિ (સાંખ્યશાસ્ત્રના ‘મહત્’—તત્ત્વથી શરૂ થતું) આ વિશ્વ સ્થિત રહે છે તથા લય પામે છે; અથવા તો, જે આ સચરાચર જગતનું અધિષ્ઠાન છે.

(૨) એની શક્તિની ક્રિયાથી એ સ્થલમાં વિભાગ થતાં એક ‘લિંગસ્થલ’ અને બીજું ‘અંગસ્થલ’ ઉત્પન્ન થાય છે. ‘લિંગસ્થલ’ તે ઉપાસ્ય શિવ, અને ‘અંગસ્થલ’ તે ઉપાસક જીવ. તે જ પ્રમાણે શક્તિના પણ બે વિભાગ થાય છે: એક ‘કલા’ અને બીજી ‘ભક્તિ;’ તેમાં ‘કલા’ તે શિવની શક્તિ, અને ‘ભક્તિ’ તે જીવની શક્તિ. લિંગસ્થલના ત્રણ ભેદ છે: ભાવલિંગ, પ્રાણુલિંગ અને ધૃષ્ટલિંગ—જે ક્રમવાર સત્ ચિત્ અને આનન્દનાં રૂપ છે. અંગસ્થલના પણ ત્રણ ભેદ છે: યોગાંગ, ભોગાંગ, અને ત્યાગાંગ—જે ભેદ ભક્તિની ત્રણ ભૂમિકા પ્રમાણે પડે છે. ‘ત્યાગાંગ’ આ સંસારને લજે છે; ‘ભોગાંગ’ શિવની સાથે રહી આનન્દ ભોગવે છે; ‘યોગાંગ’ શિવની સાથે એકતા પામે છે. ‘યોગાંગ’ ની ભક્તિના બે વિશેષ પ્રકાર છે: એક ‘ઐક્ય’ અને બીજો ‘શરણુ’—‘શરણુ’ ભક્તિમાં જીવ, ઈશ્વરને લિંગને, પોતામાં અને સર્વમાં જીવે છે; ‘ઐક્ય’ને ‘સમરસા’ ભક્તિ પણ કહે છે—અને જીવને પ્રાપ્ત કરવાની પરમ અવસ્થા તે સામરસ્ય (સમતાના આનન્દની સ્થિતિ) કહેવાય છે.

(૩) આ પન્થમાં યજ્ઞોપવીત સંસ્કારને રથાને કુંઠમાં શિવલિંગની મૂર્તિ—એમાં આત્મસ્વરૂપના ધ્યાનપૂર્વક—પહેરાવવાનો સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. અને તે સ્ત્રી તેમજ પુરુષ ઉભયને કરાય છે. ગાયત્રીના હોષ્ઠા ચરણમાં

‘ તન્નઃ શિવઃ પ્રત્નોદયાત્ ’ એમ ફેરફાર કરી લેવામાં આવે છે* અને
‘ ૐ નમઃ શિવાય ’ એ આ પન્થનો સામાન્ય દીક્ષામન્ત્ર છે.

૪૫

ભાષાયુગ.

૧. આપણે અહીં સુધીમાં હિન્દુ (વૈદિક, બ્રાહ્મણ) ધર્મના બે યુગ જોયા;
એક વેદયુગ, અને બીજો સંસ્કૃત યુગ. વેદયુગમાં જે ધર્મ બીજરૂપે
રહેલો હતો, તે સંસ્કૃતયુગમાં વૃક્ષરૂપે ફાટ્યો; તે એટલો બધો ફાટ્યો
કે બુદ્ધિમાત્રથી પણ એનું સર્વાંશો યથાર્થ ગ્રહણ કરવું કઠિન થઈ પડે
છે, તો એને જીવનમાં સંપૂર્ણ અંશે જિતારવું અશક્ય હોય એમાં શું
કહેવું ? આ વિશાળ અને વિકટ કાર્યથી વિદ્વાનોની મતિ કુંઠિત થતાં
સામાન્ય જનોને હાથ દેશનેા ધર્મદીપ પ્રકાશતો રાખવાનું કાર્ય
આવ્યું, અને તે તેઓએ યથાશક્તિ પણ દેશકાલને અનુસરતી રીતે
પાર પાડયું: તેઓએ જાણે ખરી ધાર્મિક અન્તઃપ્રેરણાથી હિન્દુધર્મનાં
બધાં નહિ તો થોડાંક પણ અમૂલ્ય તત્ત્વો પકડી લીધાં, અને તેને
પોતાની સ્વાભાવિક બોલાતી ભાષામાં સારી રીતે બહલાવ્યાં. આ
સમયને આપણે ‘ ભાષાયુગ ’ ને નામે ઓળખીશું.*

* આવો ફેરફાર માત્ર વીરશૈવો જ કરે છે એમ નથી; અન્ય શૈવ
અને વૈષ્ણવ પન્થમાં પણ—જે કે યજ્ઞોપવીત સંસ્કારમાં નહિ તો પણ
અન્ય આરાધનાને પ્રસંગે—‘ રુદ્રઃ પ્રત્નોદયાત્ ’ ‘ વાસુદેવઃ પ્રત્નોદયાત્ ’—
‘ કૃષ્ણઃ પ્રત્નોદયાત્ ’—ઇત્યાદિ ફેરફાર કરવામાં આવે છે.

*જે કે આગલા બે પાઠમાં જે બે આચાર્યો વિષે બોલવામાં આવ્યું
છે તે ભાષાયુગમાં થયા છે, પણ વસ્તુતઃ સંસ્કૃત યુગના જ એ અવશેષ
હોઈ પૂર્વ યુગમાં જણાવ્યા છે. એક યુગ સમાપ્ત થયા પછી જ બીજો શરૂ
થાય એમ નિયમ બાંધી શકાતો નથી: એક યુગનો અન્ત અને બીજોનો
આરંભ સમકાલીન હોઈ, બે યુગના કાલપટની થોડીક બેવડ અનિવાર્ય છે.
વળી, એ આચાર્યોના ઉપદેશ તેમ જ સંપ્રદાયમાં સંસ્કૃત સાથે ભાષાનો

૨. ઈ. સ. ૧૩-૧૪ મા સૈકાથી હિન્દુસ્થાનમાં આ એક નવો જ યુગ શરૂ થાય છે. એ સમયથી આ દેશમાં, મુસલમાનોનાં રાજ્ય સ્થપાયાં. પરંતુ એ કરતાં વધારે મહત્વની વસ્તુ તો એ બની કે હવેથી હિન્દુ-સ્થાનના ધાર્મિક ઉદ્ગારો અને ઉપદેશો સંસ્કૃતને બદલે બાષામાં થવા લાગ્યા. આવો એક સમય ઇ. સ. પૂર્વે છસો વર્ષ ઉપર ગૌ-તમ બુદ્ધના વખતમાં આવ્યો હતો; બીજો ઇ. સ. થી કાંઇક પૂર્વે વા પછી થોડેક સૈકે દ્રવિડ દેશમાં થયો હતો. પણ આ બંને સમય બાષાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપવામાં અશક્ત નીવડ્યા. ગૌતમબુદ્ધના ધર્મનું સાહિત્ય ફરી સંસ્કૃત બન્યું એટલું જ નહિ પણ બૌદ્ધધર્મનો લોક-બાષામાં ઉપદેશ ચાલતો હતો તે જ સમયમાં બ્રાહ્મણ (વૈદિક) ધર્મ સંસ્કૃતમાં જ ચાલ્યાં કરતો હતો. દ્રવિડ દેશમાં 'તામિલવેદ' ની જે બાષાપ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થઇ, તે આખા હિન્દુસ્થાનમાં વ્યાપી શકી નહિ; એટલું જ નહિ, પણ એ નિલય પામી પાછો શંકરાચાર્ય અને રામાનુજાચાર્યનો સંસ્કૃત યુગ આવ્યો.

૩. આ નવા જમાનામાં, દેશમાં જે નવું ધાર્મિક ચૈતન્ય હાલવા લાગ્યું તે એવું તો પ્રબળ નીવડ્યું કે એણે સંસ્કૃત ન જાણનાર અનેક મૂંગાને બોલતા કર્યા, અને જે ટુંગરા સંસ્કૃત બોલેલા પંડિતો ઓળંગી શકતા ન હતા તે તેઓ સહેલાઇથી ઓળંગી ગયા. આ ધાર્મિક અ-બ્યુત્થાન-ઉપાડ-નાં ખાસ લક્ષણ નીચે પ્રમાણે જોવામાં આવે છે:

(૧) એક તો આખા યુગનું આપણે જે લાક્ષણિક તત્ત્વ ઠરાવ્યું તે અર્થાત્ સંસ્કૃતને બદલે 'બાષા' નો પ્રયોગ.

(૨) અનંક દેવ-દેવીઓની ઉપાસનાને બદલે—કાંઇ નહિ તો, એ ઉપાસના છતાં પણ—એક રામ, કૃષ્ણ, વિઠ્ઠલ કે એવે કોઇક નામે એક પરમાત્મામાં જ નિષ્ઠા.

ઉપયોગ પણ બળ્યો છે. પણ આપણે જે યુગનો અભ્યાસ શરૂ કરીએ છીએ તેમાં આખા દેશમાં બાષાનું સામ્રાજ્ય સ્થપાએલું જોવામાં આવે છે અને એ સામ્રાજ્ય હજી પણ અવિચ્છિન્ન ચાલ્યાં જ કરે છે તેથી એને અત્રે 'બાષાયુગ' કહેવામાં આવ્યો છે.

(૩) સિદ્ધાન્ત કે—પરમાત્માને બારણે કોઈ પણ તરેહના બેદ નથી; પ્રભુ બ્રાહ્મણોનો જ નથી, કુંભાર સોની નેસ્તી હજમ મોચી વણકર પીંજરા અને ઢેડ સુદ્ધાનો છે; એ પુરુષનો જ નથી, સ્ત્રીઓનો પણ છે; તવંગરનો નથી, ગરીબનો પણ છે; એ બાવા અને ત્યાગીનો જ નથી, ગૃહસ્થ અને મંસારીનો પણ છે; અરે ! એ પુણ્યશીલનો જ નહિ, પણ પાપીનો પણ છે—જો પાપી એકવાર પાપ તરફ પીઠ કરી પ્રભુ સામું જુવે તો. હુંકામાં, જેના ઉપર એની કૃપા થાય અને જે એને બજે તે સર્વનો એ છે.

(૪) એને પ્રાપ્ત કરવા માટે યજ્ઞ યાગ જપ તપ કર્મકાંડ કશાની જરૂર નથી. એને આત્માના અન્તરૂમાં જ અનુભવવાનો છે. અને એ અનુભવ, અનેક જન્મનાં સુકૃતના ફળરૂપે કે પ્રભુ-કૃપાથી અનુભવી સદ્ગુરુ મળતાં કે સત્સંગ થતાં, એના નામનું રટણ કરતાં અને એનામાં લગની લગાડતાં—પ્રાપ્ત થાય છે.

૪. પૂર્વોક્ત સિદ્ધાન્ત હિન્દુ ધર્મમાં નવા નહોતા. બાગવત ધર્મ અને અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત, બક્તિમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ, સર્વનાં તત્ત્વો એકઠાં મળી સારરૂપે આ બાષાયુગમાં પ્રકટ થયાં છે. એણે બ્રાહ્મણ (સ્માર્ત)-ધર્મની વર્ણશ્રમવ્યવસ્થાને અને એના કર્મભાગને લુપ્ત કર્યા નથી, પણ માત્ર એનાં સૂકાં પાંદડાંને ખંખેરી નાંખ્યાં છે, અને એના જર્જરિત થકમાં નવો જીવનરસ પ્રેર્યો છે: જે પ્રમાણે પ્રાચીન સમયમાં પણ ઔપનિષદ ધર્મ, બાગવત ધર્મ, જૈન-બૌદ્ધ ધર્મ-ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિઓએ, હિન્દુ ધર્મને અંગે જ ઉત્પન્ન થઈને, એ ધર્મના થડ ઉપર અસર કરી, પણ એ થડને ઊખેડી નાંખ્યું ન હતું તે જ રીતે.

“भाषा शाखा हे सही, संस्कृत सोही मूल;
मूल रहत हय धूलमें, शाखामें फलफूल.”

સન્ત-સાધુઓ.

૧. ઉપર જે ‘ભાષાયુગ’ કહ્યો એના પ્રવર્તક સન્ત-સાધુઓ. એમના ઉપદેશમાં ધણે ભાગે નાત-જાત આદિ ભેદ જતા રહે છે, અને તેથી તેઓના વર્ગમાં સર્વ વર્ણ, અને પુરુષો તેમ જ સ્ત્રીઓ, જોવામાં આવે છે.† એમનો ઉદ્દેશ ધર્મના અન્યો રચવાનો નહોતો; આખા જનસમાજ માટે ધર્મની શી વ્યવસ્થા કરવી એ એમનું ચિન્તન ન હતું; માત્ર જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને બજનના ઉદ્દગારોથી જાતે બોધ કેળવવો અને પ્રભુમાં રમ્યા-પમ્યા રહેવું એ એમનો મુખ્ય આનન્દ છે, અને જેમ પારસમણિ પોતાના સંસર્ગથી લોહને સુવર્ણ બનાવી દે તેમ તેઓ પોતાના સંસર્ગમાં આવનાર જનમંડળનું કલ્યાણ કરે છે. પણ એમનો સમય બહુ નિકટ હોવાથી તથા એમાં ‘ભાષા’(ચાલુ ભાષા)નું પ્રાધાન્ય હોવાથી એમના ઉદ્દગારો દેશમાં અસંખ્ય બજનીઆરૂપે સચવાઈ રહ્યા છે, અને એમાંના કેટલાકના પન્થ થયા છે તેથી એમના ઉદ્દગારોને શુરુના ઉપદેશ તરીકે માન અપાય છે. આ સન્તોએ હિન્દુધર્મ ઉપર આ યુગમાં બહુ પ્રમળ અસર કરી છે—બલકે દેશનું ધાર્મિક ચૈતન્ય એમણે જ જાળવી રાખ્યું છે એમ કહેવામાં દોષ નથી.

૨. આપણે ઉપર જોયું કે—રામાનુજચાર્યના સિદ્ધાન્તમાં કર્મ જ્ઞાન

† પ્રાચીનકાળમાં પણ જનસમાજને સામાજિક હિતના વિચારથી નિયમબદ્ધ રાખનાર સ્માર્તધર્મની આસપાસ-વેદાન્ત સાંખ્ય ભાગવત જૈન-બૌદ્ધ આદિ ભારતવાસી એક આર્યધર્મની શાખાઓમાં આ જ પ્રમાણે થયું હતું. પણ જૈનો અને બૌદ્ધો જેમણે પોતાનું ધાર્મિક સાહિત્ય બ્રાહ્મણ ધર્મથી અલગ પાડીને કેળવ્યું તેમના સિવાય અન્યત્ર બ્રાહ્મણ ધર્મના જનમંડળમાં એ પ્રાચીન સન્તોનું સાહિત્ય જમ્યું નહિ, કારણ કે હજી સંસ્કૃત ભાષા જ એ મંડળની પ્રધાન ભાષા હતી અને તે ઉચ્ચ વર્ણમાં જ કેળવાતી. અને તેથી જૈન અને બૌદ્ધની માફક બ્રાહ્મણશાખાને અંગે પણ સર્વ વર્ણના સન્ત સાધુઓ થતા (જૂઓ ઉપનિષદ-રામાયણ-મહાભારત-અને ભાગવત સંપ્રદાયના અન્યોનાં પ્રમાણ), છતાં તેઓ પોતાની પાછળ પોતાના મુખનું ધાર્મિક સાહિત્ય મૂકી શક્યા નથી.

અને ભક્તિ એને લગભગ સમતોલ રાખવાનો યત્ન હતો. એમાંથી કર્મનો અંશ લોકના ધાર્મિક રીતરિવાજમાં ચાલુ રહ્યો—પણ સન્ત સાધુઓએ એની દરકાર કરી નથી; ઉલટું, શંકરાચાર્યને અને ભામવત મતના પ્રધાન ઉપદેશને અનુસરી તેઓએ એનું ખંડન જ કર્યું છે. બાકી જે જ્ઞાન અને ભક્તિ રહ્યાં તેના બે પ્રવાહ આ સન્તોમાં પડેલા જોવામાં આવે છે: એક જ્ઞાન-પ્રધાન અને બીજો ભક્તિપ્રધાન. જ્ઞાનપ્રધાન સન્તવર્ગ બહુધા શંકરાચાર્યનો ઉપદેશ ફરી વા સહજ રૂપાન્તરથી, કરે છે; ભક્તિપ્રધાન વર્ગ રામાનુજ-ચાર્યનો ભક્તિરસ, રામ કૃષ્ણ વિકૃત્ત આદિ વિવિધ નામે પ્રભુને ભજને વહેતો રાખે છે. આ સન્તોનાં જીવનચરિત્રો બહુ રસિક છે, અને એમના ઉપદેશ આપણા ધાર્મિક જીવનને બહુ ઉચ્ચતા અને પવિત્રતા અર્પનારાં છે. પણ એનો સંક્ષિપ્ત સાર આપવા જેટલું પણ અત્રે સ્થળ નથી. તેથી એનું માત્ર દિગ્દર્શન જ કરાવીને સન્તોષ માનવો પડશે.

(૧) રામાનન્દ (ઇ. સ. ૧૪-૧૫ સૈકામાં) * : રામાનુજચાર્યના સંપ્રદાયમાં આ પાંચમા આચાર્ય હતા એમ કહેવાય છે. રામાનુજચાર્યના પન્થના કેટલાક વૈષ્ણવો કર્મકાંડને બહુ મહત્ત્વ આપતા અને વર્ણભેદ બહુ આગ્રહથી પાળતા—તેઓને રામાનન્દની ધાર્મિક રીતિ નાપસંદ પડવાથી તેઓએ એમનું અપમાન કર્યું, અને તેથી રામાનન્દજી કાશીમાં જઈ રહ્યા અને ત્યાં મઠ સ્થાપ્યો. એમણે રામાનુજચાર્યની પેઠે ભક્તિમાર્ગનો ઉપદેશ કર્યો: પણ રામાનુજચાર્ય સંસ્કૃત વાણીમાં વાસુદેવ—નારાયણ અને લક્ષ્મી—શ્રી એ નામે પરમાત્મા અને એની શક્તિનો ઉપદેશ કરે છે—તેને બદલે રામાનન્દજી આખા ઉત્તર હિન્દુસ્થાનમાં ચાલતી દેવભાષામાં રામસીતાનાં નામનો મહિમા જગાવે છે, તથા વર્ણભેદ સર્વથા ભજી દે છે. એમના મુખ્ય શિષ્યોમાં બાર પુરુષ—વિવિધ વર્ણના—અને એક સ્ત્રી છે: એમાં કબીર (વણુકર), પીપો (રજપૂત), સેનો (હજમ), ધનો (જટ), રાઘદાસ (ચમાર) અને પદ્માવતીનાં નામ વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે.

* રામાનન્દના જન્મસ્થાન તથા સમય વિષે થોડોક મતભેદ છે. મૅકૉલીફ એમને મૈલકોટમાં જન્મ્યા કહે છે અને ઇ. સ. ના ચૌદમા સૈકાના અન્તભાગથી પંદરમા સૈકાના પૂર્વાર્ધ સુધીમાં મૂકે છે. ડૉ. લાંડારકર, બીજા પ્રમાણને આધારે એમનો જન્મ પ્રયાગમાં એક કાન્યકુબ્જ બ્રાહ્મણને ત્યાં થએલો જણાવે છે, અને એમાં આપેલી ઇ. સ. ૧૨૫૯-૧૩૦૦ ની સાલ વધારે સંભવિત મળે છે.

(૨) કૃષ્ણીરજી (ઇ. સ. ૧૫ મા સૈકામાં)x: રામાનન્દજીના શિષ્યોમાં સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ થએલા કૃષ્ણીરજી છે. એમના જન્મ જીવન અને મરણ સંબંધી ભિન્ન ભિન્ન કથાઓ છે. કેટલાક એમને મુસલમાન માને છે, કેટલાક હિન્દુ માને છે. એક મુસલમાન વણકરને વિધવા બ્રાહ્મણીએ મૂકેલું બાળક જડ્યું અને એને એણે પુત્રવત્ ઉછેર્યું છે—એમ કૃષ્ણીરજીના જન્મ વિષે એક કથા છે.* ન્હાનપણથી જ એમને જ્ઞાન થવા માંડ્યું હતું, પણ એ દિશામાં એમના જીવન ઉપર મ્હોટી અસર કાશીમાં બનેલા એક બનાવે કરી. ગુરુ વિના જ્ઞાન નહિ એમ લાગવાથી, તથા રામાનન્દજીની કીર્તિ સાંભળીને, એ કાશી ગયા; અને રામાનન્દ પ્રાતઃકાળે ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા જતા હતા ત્યાં એક દહાડો રસ્તામાં એ આડા સૂતા: એમના ઉપર રામાનન્દજીનો પગ પડ્યો તેની સાથે એ મહાન પુરુષને મુખેથી હયાનો ‘રામ રામ!’ એવો શબ્દ નીકળી ગયો—એ કૃષ્ણીરજીને કાને પડ્યો, અને એ મન્ત્રથી પવિત્ર થઈ, તથા ‘રામ’ શબ્દના જોડા અને વિશાળ અર્થમાં પરમાત્માના સ્વરૂપનું ચિન્તન કરતાં કરતાં, એ પરમ જ્ઞાન પામ્યા. એ જ્ઞાનના કારણથી એ ‘કૃષ્ણીર સાહેબ’ એવે મ્હોટા નામે પંકાએલા છે. એમને જ્ઞાન અને જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થએલી ભક્તિ સિવાય—કાંઈ જ ગમતું નથી. હિન્દુઓમાં તેમ જ મુસલમાનોમાં ધર્મને નામે ચાલતી ક્રિયાઓને અને દુકાનદારીઓને એ સખ્ત શબ્દમાં નિન્દે છે. મૂર્તિપૂજા સ્નાન વ્રત જપ તપ વગેરે કર્મકાંડની પ્રક્રિયાઓનું તથા કાજી અને આચાર્યોના મિથ્યાજ્ઞાનનું ખંડન કરે છે, અને ‘રામ’ અને ‘રહીમ’—હિન્દુ અને મુસલમાન બંનેનો ઈશ્વર—એક જ છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે. એમના વિશાળ ઉપદેશને લીધે, હિન્દુ અને મુસલમાન બંને કૃષ્ણીરજીને પોતાના તરીકે માને છે, અને એમ કથા ચાલે છે કે એમનો દેહાન્ત થયો ત્યારે એમને બાળવા કે દાટવા એ સંબંધી એમના શિષ્યોમાં ઝઘડો પડ્યો. પણ એમના શરીર ઉપર ઓઢાડેલી ચાદર જોયી કરવામાં આવી તો એમના શરીરને સ્થાને માત્ર ફૂલનો ઢગલો

x એમના સમય વિષે વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. એમને ૧૩૯૮ થી ૧૫૧૮ સુધીમાં મૂકવામાં આવે છે. એ સિકંદર લોદીના સમયમાં હતા એમ માનવાને તો કારણ છે જ.

* એ ભલે મુસલમાનને ઘેર જીછર્યા બદકે જન્મ્યા હોય, પણ એમનો ઉપદેશ તો હિન્દુધર્મના સંસ્કારથી ભરપૂર છે, અને એને જ અંગે થયેલો છે, અને એમના શિષ્યો પણ હિન્દુ જ છે, એ જોતાં એમને હિન્દુધર્મના જ ઇતિહાસમાં ગણાવવા યોગ્ય છે.

જણાવો! આ વાર્તા એમના ઉપદેશનું ઉદાર સ્વરૂપ બહુ સચોટ રીતે દર્શાવે છે. [સંસ્કૃતકાળમાં નિર્ગુણ બ્રહ્મના અદ્વૈતનો, તથા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો, જે બોધ શાંકરાચાર્યે કર્યો હતો અને જેને પરિણામે એમને માથે ‘પ્રચ્છન્ન બોધ’ એવો આક્ષેપ આવ્યો હતો તે જ બોધ આ બાપાયુગમાં કબીરજીએ કર્યો છે.†]

(૩) નાનકશાહ (ઇ. સ. ૧૪૬૯-૧૫૩૮) એ લાહોર જિલ્લામાં ઇ. સ. ૧૪૬૯ માં જન્મ્યા હતા. એમનો ઉપદેશ કબીર સાહેબને મળતો હતો. ‘કોઇ હિન્દુ નથી, કોઇ મુસલમાન નથી’ એમ ધર્મ અને જાતના ભેદનો એમણે નિષેધ કર્યો છે, તથા પરમેશ્વર એક અદ્વિતીય અને નિરાકાર છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એમના ગુરુ એક મુસલમાન હતા, અને એમણે મક્કા હજ્જ કરી હતી એમ કહેવાય છે. પણ ખરું જોતાં, આ માટે બાગ્યે જ વિશ્વાસયોગ્ય પ્રમાણ મળુમ પડે છે. મક્કામાં એમણે ઋકાબાની પ્રદક્ષિણા કરી તે વારે એમની પ્રદક્ષિણાની સાથે સાથે એ પથર પણ ફરતો ગયો એમ કહેવાય છે—એનું તાત્પર્ય એટલું સૂચવવાનું હશે કે એમના સિદ્ધાન્તમાં ઈશ્વર અમુક સ્થળે જ નથી પણ સર્વત્ર છે. ‘જપજી’ નામે એમના ઉપદેશનું પુસ્તક છે એ જોતાં જણાય છે કે એમનો ઉપદેશ હિન્દુધર્મનાં તત્ત્વથી જ ભરપૂર હતો. એમણે ગુરુમહિમા ગાયો છે, તથા જન્મ-મરણ રૂપ સંસારના ફેરામાંથી છૂટી હરિમાં જવું ઇત્યાદિ વેદાન્તનો ઉપદેશ કર્યો છે. એમના શિષ્યો તે ‘શીખ’ નામે પ્રસિદ્ધ છે. એમના પછી ગુરુપરંપરામાં પાંચમા ગુરુ અર્જુનસિંહે એમના સંપ્રદાયના ઉપદેશનું ‘આદિ ગ્રંથ’ નામે પુસ્તક કર્યું—અને એ પુસ્તકને શીખ લોકો ‘ગ્રંથ સાહેબ’ ને નામે પૂજે છે. દશમા ગુરુ ગોવિન્દસિંહ થયા, એમણે મુસલમાનોના જીલમ સામે શીખ લોકોને શસ્ત્ર લેવડાવ્યાં, અને અને તે દિવસથી શીખ લોકની એક લડાયક જાતિ થઈ છે. શીખ સાધુઓમાં ‘ઉદાસી’ અને ‘નિર્મળ’ એવા બે વર્ગ છે: સંસારથી વિરક્ત રહી પવિત્ર જીવન ગાળવું એવી એમની બાવના છે.

† ડૉ. ભાંડારકર કબીરજીના ઉપદેશને શાંકરાચાર્યના ઉપદેશથી જુદો—દ્વૈતવાદી-સિદ્ધ કરવા યત્ન કરે છે, પણ મને એ ઉપદેશ શાંકરવેદાન્તનું જ એક રૂપ લાગે છે.

x મક્કાની મસ્જિદમાં આ એક પ્રાચીન કાળો પથર છે, જેને મુસલમાનો પવિત્ર માને છે.

(૪) તુલસીદાસ (ઇ. સ. ૧૫૪૨-૧૬૨૩): પ્રયાગ પાસે યમુનાજીને કાંઠે રાજપુર ગામમાં એ જન્મ્યા હતા. રામાનન્દ પછી શુરુક્રમમાં એ સાતમા પુરુષ ગણાય છે. એમને વિષે એમ કહેવાય છે કે એમનો પોતાની સ્ત્રી ઉપર બહુ પ્રેમ હતો અને એનો વિયોગ એ એક દિનભર પણ સાંખી શકતા નહિ. એક વખત સ્ત્રીનાં પીયેરીઆં એમની ગેરહાજરીમાં એને પીયેર લઈ ગયાં, અને એમણે ઘેર આવી સ્ત્રીને જોઈ નહિ તેથી અલગ્નત વ્યાકુલ થયા. શોક કરતાં અધરાત મર્ધ—શ્વયા છોડી સ્ત્રીને પીયર જવા નીકળ્યા. મેઘ વરસતો હતો અને યમુના બે કાંઠે વહેતી હતી છતાં એની દરકાર ન કરતાં યમુનામાં પડ્યા, તરીને સામે કાંઠે ગયા, સાંધી સ્ત્રીને પીયેર પહોંચ્યા અને સ્ત્રી સૂતી હતી ત્યાં જઈ એને જગાડી: સ્ત્રીએ કહ્યું:—

ધિગ ધિગ ધિગ તોહિં પ્રાણવિયારે । ચામ હાડ અતિ નિરસ હમારે ।

એસો મન જો લાગત રામૈ । તો સુધરત તિહરે સબ કામૈ ॥

અર્થાત્—“હે પ્રાણુપ્રિય! તમને ધિક છે. મારાં હાડકાં ચામડાંમાં શો કસ છે? છતાં એમાં તમે જેવું મન લગાડ્યું છે તેવું રામમાં લગાડ્યું હોત તો તમારાં સર્વ સખળાં કામ (વા ઇચ્છાઓ) સુધરી જત.” તુલસીદાસજીએ તે જ ક્ષણે સ્ત્રીને શુરુ કરી લીધી—અર્થાત્ ઘર છોડી કાશીવિશ્વેશ્વર ગયા, ત્યાં શંકર પાસે રામભક્તિ માગી લીધી—શંકરે તે એવી આપી કે હનુમાન પછી આજસુધી તુલસીદાસ જેવો કોઈ રામભક્ત થયો નથી એમ કહેવાય છે. તુલસીદાસજીએ (‘તુલસીકૃત’) રામાયણ કર્યું અને રામનો મહિમા ગાયો. હિન્દુ-સ્થાનના તત્ત્વવિચારથી અને સંસારના સ્વરૂપ સંબંધી ચિન્તનથી એમનું કાવ્ય સ્થળે સ્થળે અંકાએલું છે, પણ એની ખરી વિલક્ષણતા તો એમાં પ્રકટ થતા રામ પ્રત્યેના પ્રેમમાં છે. એના ‘સિયાવર રામચન્દ્ર’ ના જયજયકારના ઉદ્દગારો એક વખત તુલસીકૃત રામાયણ જેણે સાંભળ્યું હોય તેના કર્ણમાંથી કદી જતા નથી. એ કાવ્ય એવું લોકપ્રિય છે કે ઉત્તર હિન્દુસ્થાનનું ખરૂં ‘બાઇબલ’ (સર્વમાન્ય ધર્મપુસ્તક) તુલસીકૃત રામાયણ જ છે એમ કહેવાય છે.* એ ગ્રન્થનો ઉપદેશ ગંભીર છે, અને જ્ઞાન ભક્તિ અને વૈરાગ્ય ત્રણેની, તેમાં ભક્તિની વિશેષ, છાપ એના ઉપર પડેલી છે.

(૫) સૂરદાસ (ઇ. સ. ૧૬ મો સદી)x: આ મહાનભક્ત અકબર

* ડૉ. ઓઅર્સન.

x ઇ. સ. ૧૪૮૩ થી ૧૫૭૩—એમના જીવનનો સમય અપાય છે, પણ

પાદશાહના ગવૈયાના પુત્ર હતા; અને તે પૃથ્વીરાજ ચોહાણના પ્રસિદ્ધ કવિ ચંદબરદાસના વંશજ મનાય છે. એ આંધળા હતા; પણ સ્થૂલ અધાપાએ એમનાં આન્તર ચક્ષુમાં દિવ્ય તેજ પૂર્યું—અને એમને કૃષ્ણનાં દર્શન કરાવ્યાં. તુલસીદાસે જેમ ‘શિયાવર’ રામચન્દ્રનાં ચરિત ગાયાં, તેમ સૂરદાસે ‘રાધેશ્યામ’ કૃષ્ણનાં ગાયાં છે: તુલસીકૃત રામાયણમાં ભક્તિ ઉપર જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની છાપ લાગેલી છે; સૂરદાસનાં પદ કેવળ પ્રેમભક્તિથી ભરપૂર છે. એ પદનો સંગ્રહ ‘સૂરસાગર’ નામે જોળખાય છે, અને તે વ્રજભાષાનો એક ઉત્તમ ગ્રન્થ ગણાય છે. આ ઉપરાંત સૂરદાસજીએ શ્રીમદ્ભાગવતનું ભાષાન્તર પણ કર્યું છે.

(૬) મીરાંબાઈ (ઇ. સ. ૧૬ મો સૈકો): આ સ્ત્રી—ભક્તે કૃષ્ણભક્તિના રસથી મત્ત બની હૃદયનું જ્ઞાન ગાયું છે—મધુકરી પુષ્પરસનું પાન કરી મત્ત બની ગુંબરવ કરે છે તેમ. શાસ્ત્રકારોએ ફરમાન કાઢ્યું કે સ્ત્રીને પતિ સમાન દેવ નથી, ભારે આ સ્ત્રીએ જગતને બતાવી આપ્યું કે તેને દેવ સિવાય પતિ નથી ! એમણે પોતાનો આત્મા કૃષ્ણ ભગવાનને વરાવી દીધો હતો, અને એમ કહેવાય છે કે એમની ભક્તિને ન સમજતાં ‘રાણાજી’એ વિષનો ખ્યાલો પાચો ભારે એને ભગવાનનું ચરણામૃત માની મીરાંબાઈ પી ગયાં, અને પ્રભુકૃપાથી એમને વિષની કાંઈ જ અસર થઈ નહિ. એમનો પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ પતિપત્નીના પ્રેમને આકારે પ્રકટ થાય છે. પણ ખરૂં જોતાં એ પ્રેમ સંસારી પ્રેમથી કેવો જુદો છે એ આટલી વાત ઉપરથી સમજશે કે જ્યારે મથુરામાં એ ચૈતન્યસંપ્રદાયના આચાર્ય જીવા ગોંસાધને નમવા ગયાં અને જીવા ગોંસાધએ એમને સ્ત્રી હોવાથી ચરણસ્પર્શ કરવા દેવાની ના કહી ત્યારે મીરાંબાઈએ કહ્યું કે “મહારાજ ! હું નહોતી જાણતી કે કૃષ્ણ સિવાય આ જગતમાં કોઈ પણ પુરુષાં મનાતો હશે !” મીરાંબાઈ આત્મનિવેદનનો વેગ ‘અજ તો મેરા રામ નામ દૂસરા ન કોઈ’ ઇત્યાદિ પદમાં વિરાજમાન છે. એમનાં પદ કબીરનાં પદની માફક આખા હિન્દુસ્થાનમાં મશહૂર છે. અને વાસ્તવિક એમનાં નહિ એવાં પણ અસંખ્ય પદો એમને નામે ચઢ્યાં છે. આનું કારણ એમની લોકપ્રિયતા છે. જેમ

આધન-ઇ-અકબરી પ્રમાણે, એ પુસ્તક ૧૫૯૬—૯૭ માં લખાઈ રહ્યું તે વખતે સૂરદાસ જીવતા હતા. તેથી ઊપલાં વર્ષ જરા આ તરફ ખસેડવાં જોઈએ.

† પુરુષોત્તમ; અદ્વિતીય પુરુષ, આત્મા.

પદો એમને નામે ચઢી ગયાં છે, તેમ એમના જીવન સંબન્ધી જે હકીકત મનાય છે તે પણ બધી વાસ્તવિક નથી એમ હાલના વિદ્વાનો કહે છે. તેઓની શોધ પ્રમાણે—મીરાંબાઈ—જેઘપુર પાસે મેડતાના રાઠોડ રાજનાં દીકરી ચિતોડના રાજ રાણા સંગાજીના જ્યેષ્ઠ પુત્ર જોજરાજ* સાથે પર-ણ્યાં હતાં. જોજરાજ યુવાવસ્થામાં જ દેવલોક પામ્યા, અને મીરાંબાઈએ વૈધવ્યકાલ પ્રભુભક્તિમાં—લોકલાજવમરની તીવ્ર અને એકાગ્ર ભગવદ્-ભક્તિમાં—પસાર કરવા માંડ્યો. સાસરીયાંને એ ન ગમ્યું, એમણે વિવિધ તરેહનો ત્રાસ આપવા માંડ્યો; મીરાં પીયર જઈ રહ્યાં, અને ત્યાંથી દ્વારકા વગેરે સ્થળે યાત્રાએ ગયાં. છેવટે દ્વારકામાં દ્વારકાધીશની મૂર્તિમાં સમાઈ ગયાં—અર્થાત્ પ્રભુમાં એકતાને પામ્યાં.

(૭) નરસિંહ મહેતા (ધ. સ. ૧૫-૧૬ સૈકામાં †): આ સંતયુગમાં ગૂજરાત પણ ભગવાનની કૃપા વિનાનું રહ્યું નહોતું. ગૂજરાતના આ મહા-કવિ અને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્ત—નરસિંહ મહેતાના જીવનની રસિક અને અદ્ભુત કથા ગૂજરાતમાં ઘેરેઘેર જાણીતી છે; એટલું જ નહિ, પણ ગૂજરાત બહાર પણ એમનું નામ એક ભક્ત તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. બાબીના મહેણાથી બોધ લઈ, ઘર છોડી શંકરની ઉપાસના કરી, કૃષ્ણની રાસલીલાનું અધ્યાત્મદર્શન પામી, નાગર ઢેડ વગેરે નાતજાતના ભેદ અવગણી—એમણે પ્રભુમાં ચિત્ત લગાડ્યું; એની કૃપાથી એમના સાંસારિક વ્યવહાર એની મેળે ચાલ્યાં કર્યા, અને ‘મારા ભક્તના યોગક્ષેમ હું જ વહું છું’ એ ગીતોક્ત વચન ભગવાને સત્ય કર્યું. સંકટ આવ્યાં છતાં, પ્રભુ ઉપર શ્રદ્ધાથી અને પ્રસન્ન ચિત્તે ‘સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ ઘટ સાથે રે ધડીયાં’ એ વૃત્તિથી—સર્વ દુઃખ સહી લીધાં, સ્ત્રી અને પુત્રનાં મરણ જેવાં દુઃખ પડ્યાં ત્યારે એથી વિહવલ ન બનતાં ‘બહું થયું ભાગી જન્મજ સુખે ભજ્યું શ્રીગોપાળ’ એ પંક્તિમાં જણાવેલી સારગ્રાહી અને ભગવત્પરાયણતાની વૃત્તિથી જીવનનિર્વાહ કર્યો.

x જીવો બૃહત્કાવ્યદોહન ગ્રન્થ ૭.

* સામાન્ય માન્યતા કુંભારાણાને પરણ્યાની છે.

† ધ. સ. ૧૪૬૯-૭૧ માં જન્મી ૬૬ વર્ષની ઉંમરે એ ગોલોક-વાસી થયા એમ સામાન્ય માન્યતા છે. આ તારીખમાં કાંઈ ફેર કરવો જરૂરનો છે કે કેમ તથા એમના ઉપર ચૈતન્ય સંપ્રદાયની અસર વિષે જીવો સં. ૧૯૬૧, બાદ્રપદના વસન્તમાં એ સંબન્ધી લેખ.

(૮) મહારાષ્ટ્રના સન્તો:—જ્ઞાનદેવ-નામદેવ-તુકારામ-રામદાસ.

મહારાષ્ટ્રનો ભાષાયુગ સન્તોનાં ચરિત્રોથી અને ઉપદેશથી ભરપૂર છે. સ્ત્રી પુરુષ બ્રાહ્મણ શૂદ્ર સર્વ વર્ણ અને જાતિનાં સાધુજનોએ એ ભૂમિને પવિત્ર કરી છે, અને દેશનું ધાર્મિક ચૈતન્ય ઝગમગતું રાખ્યું છે. એ સર્વનો ઉલ્લેખ કરવો પણ અત્રે શક્ય નથી. માત્ર ચાર મહોટાં નામે લઇ, તે વિષે થોડીક હકીકત અત્રે નોંધીશું.

(૧) જ્ઞાનદેવ:—આ બ્રાહ્મણ મહાત્માને મહારાષ્ટ્રની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિના આઘ મહાપ્રવર્તક કહીએ તો ચાલે. એ ઈ. સ. ૧૩ મા શતકમાં થયા. એ મહાપુરુષના પિતા વિઠ્ઠલપંત દ્વારકા વગેરેની યાત્રાએ ફરેલા હતા, અને ન્હાનપણથીજ વૈરાગ્યપરાયણ હોઇ સ્ત્રીની રળ લીધા વિના કાશી જતા રહ્યા અને ત્યાં પ્રસિદ્ધ મહાત્મા રામાનન્દ સ્વામીના શિષ્ય થઈ સંન્યાસ લઇ ચૈતન્યાશ્રમ એવું નામ ધારણ કર્યું. રામાનન્દ દક્ષિણની યાત્રાએ જતાં વિઠ્ઠલપંતને ગામ—આળંદી—ગયા, ત્યાં જળવામાં આવ્યું કે વિઠ્ઠલપંતે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો છે તે સ્ત્રીની રળ લીધાવિના, તેથી રામાનન્દજીએ તુરત કાશી પાછા ફરી, ચૈતન્યાશ્રમને પુનઃ ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકારવાની આજ્ઞા કરી. તદનુસાર ગૃહસ્થાશ્રમ માંડતાં, એમને નિવૃત્તિનાથ, જ્ઞાનેશ્વર, સોપાનદેવ અને શુક્તાખાઇ એમ ચાર સન્તાન થયાં—જે ચારે ભગવદ્ભક્ત અને જ્ઞાની નીવડ્યાં. નિવૃત્તિનાથની ગુરુપરંપરા આદિનાથ (પાર્વતીપતિ શંકર), મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગોરક્ષનાથ, જૈનાનાથ, અને નિવૃત્તિનાથ એવી અપાય છે—એ જોતાં, મહારાષ્ટ્રનો જ્ઞાન-ભક્તિ-વૈરાગ્યનો ધર્મ નવીન ન હોતાં પ્રાચીન સંપ્રદાયસિદ્ધ છે એમ જણાઇ આવે છે. નિવૃત્તિનાથ પોતાના બન્ધુ જ્ઞાનેશ્વરના ગુરુ થયા—અને જ્ઞાનેશ્વરે ‘જ્ઞાનેશ્વરી’ વા ‘જ્ઞાનદેવી’ નામે ઝોળખાતી મરાઠીમાં ભગવદ્ગીતા રચી. એ અન્ય છન્દોબદ્ધ છે, અને તે માત્ર ભગવદ્ગીતાનું ભાષાન્તર નથી, પણ બહુ વિસ્તારપૂર્વક રચેલો દષ્ટાન્ત સિદ્ધાન્તવાળો જ્ઞાનથી ભરપૂર અન્ય છે.

(૨) નામદેવ:—એ જ્ઞાનદેવના સમકાલીન કહેવાય છે, પણ એમના લેખની ભાષા વગેરે પ્રમાણ જોતાં એ ઇ. સ. ૧૪ મા સૈકાને અન્તે થયા એમ ડૉ. ભાંડારકર વગેરેનું માનવું છે. નામદેવના પિતાનું નામ દામાશેઠ અને માતાનું નામ ગોણાખાઈ હતું. એઓ જ્ઞાતિએ દરજી હતા, અને દામાશેઠ દરજી હોઇને નેસ્તીનો (કાપડ વેચવાનો) ધંધો પણ કરતા. એ

મૂળ સતારાના હતા, પણ પછીથી પંદરપુર જઈને વસ્યા, અને આ નામ-
દેવનો જન્મ થયો. નામદેવ વિઠોબા(= વિષ્ણુ; પંદરપુરના પુંડરીકનાથ
પાંડુરંગ) ના ભક્ત થયા. એમના ગુરુ વિસોબા એયરે એમને જ્ઞાનનો
ઉપદેશ કર્યો—એમાં મૂર્તિપૂજા થતી જ્યાં તપ યોગયાત્રા વ્રત ઉપવાસ વગેરે
૩૬ ધર્મની નિરર્થકતા બતાવી, તદ્દનુસાર નામદેવ પણ ઉપદેશ કરે છે.
નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં પણ વસવાની અગત્ય નથી, માત્ર હરિને ભજવો, એનું
નામકીર્તન કરવું, એટલે પાંડુરંગ તમને દર્શન દેશે એમ એ ભક્તિનો
મહિમા ગાય છે.

(૩) રામદાસ:—શિવાજી છત્રપતિના ગુરુ રામદાસ સ્વામી—જેમનું
જન્મનામ નારાયણ હતું એ ઇ. સ. ૧૬૦૮ માં જન્મ્યા હતા. ન્હાનપણથી
જ એ તીવ્ર વૈરાગ્યવાન હતા, અને લગ્નની ચોરીમાં સાવધાનનો ઉચ્ચાર
થતો હતો તે સાંભળતાં જ એ ચોરીમાંથી નાશી ગયા—અને ચોવીસ વર્ષ
સુધી એમનાં માબાપને એમના નામ—ઠેકાણાની પણ ખબર ન પડી બાર
વર્ષ. નાશક પાસે તપશ્ચર્યા કરી હિન્દુસ્થાનની મહાયાત્રાએ એ નીકળી પડ્યા,
તેમાં કાશી મથુરા અયોધ્યા જગન્નાથ રામેશ્વર અને લંકા સુધી ફર્યા, ગામ
ગામ મઠ સ્થાપ્યા—આખરે ૧૬૪૪ માં એ વૃદ્ધ માતાને મળવા આવ્યા,
અને કૃષ્ણા નદીને કાંઠે વાસ કર્યો. એક વાર એ પંદરપુર ગયા હતા ત્યાં
વિઠોબાએ એમને રામરૂપે દર્શન દીધું એમ કહેવાય છે, અર્થાત્ રામ
ઉપર એમની એવી અત્યંત ભક્તિ હતી. ૧૬૪૯ માં એમનો અને શિ-
વાજીનો પહેલો મેળાપ થયો. શિવાજીને રામદાસ ઉપર બહુ ભક્તિ ચોટી,
અને એક વખત ગુરુ ભિક્ષા લેવા આવ્યા ત્યારે એમને સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ
કરી પોતાનું રાજ્ય એમને અર્પણ કરી દીધું, અને પોતે સંન્યાસની દીક્ષા
માગી. રામદાસ સ્વામી—જેમને સંસારના માથિક પદાર્થોની જરા પણ વા-
સના નહોતી—તેમણે શિવાજીને એ રાજ્ય તે જ ક્ષણે પાછું આપી દીધું,
અને પ્રજાના એક દાસ તરીકે જ રાજ્યગાદી ભોગવવી અને પ્રજાપાલન

§ મૂર્તિપૂજા વગેરેના ખંડન ઉપરથી ડૉ. ભાંડારકર મુસલમાન ધર્મની
અસર માને છે. પણ વસ્તુતઃ આ મૂર્તિપૂજાખંડન તે પ્રાચીન જ્ઞાનમાર્ગ
અને પરાભક્તિમાર્ગના પ્રકારનું જ છે—એ પાંડુરંગ પર એમની પ્રીતિ ઉપ-
રથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

કરવું એવો ઉપદેશ કર્યો—શિવાજીએ એ ઉપદેશ માણે ચઢાવ્યો, અને રામદાસ સ્વામીને આપેલું દાન પોતે પાછું લીધું નથી. એના ચિહ્ન રૂપે પોતાનો વાવટો ભગવા રંગનો (‘ભગવો ઝંઢો’) રાખ્યો. રામદાસ સ્વામીના ઉપદેશનું પુસ્તક ‘દાસબોધ’—નામે પ્રસિદ્ધ છે. એમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો સારો બોધ છે.

(૪) તુકારામ: (ઇ. સ. ૧૬૦૭-૮ થી ૧૬૪૯) મહારાષ્ટ્રના સર્વ સન્તોમાં તુકારામનું સ્થાન કાંઈક જીવું જ છે. એમના જેવો રસીલી ભક્તિનો, કામળ હૃદયનો, સામાન્ય જનતાથી જોયે રહીને ઉપદેશ કરનાર નહિ પણ એ જ જનતામાં સંપૂર્ણ નિરભિમાનપણે બળી જનારો—મહારાષ્ટ્રનો લોકપ્રિય સન્ત બીજો નથી.

તુકારામ વિઠોબાના ભક્ત કુળમાં જન્મ્યા હતા, એમના એક પૂર્વજે એમના ગામમાં વિઠોબા અને રુખમાધનું મંદિર બાંધ્યું હતું, અને વિઠોબાની યાત્રાએ પંઢરપુર જવાનો એમના કુટુંબનો રિવાજ હતો. એમના પિતાનું નામ બોળ્હોજી હતું, અને તે ગામડાના વાણીઆનો—ન્હાના સરખા મોદીનો—ઘંઘો કરતા. એમણે ઘડપણ ચતાં પોતાનો ઘંઘો મ્હોટા દીકરાને સોંપ્યો, પણ એનો લોકવ્યવહારમાં જીવ નહોતો—અને તેથી કુટુંબનું સઘળું કામ તેર વર્ષની ન્હાની ઉમ્મરે તુકારામ ઉપર પડ્યું. ત્રણ આર વર્ષમાં એમના પિતા ગુજરી ગયા. તુકારામ સ્વભાવે સાદા હોઈ એમને પણ ઘંઘાની આવડ નહોતી. ઘંઘામાં ખોટ ગઈ, દેવું થઈ ગયું. જીજ્ઞાસુ નામે એક બીજી જીને પરણ્યા, એની પાસે પૈસો હતો. એની મદદથી ફરી દુકાન ચલાવી અને કાંઈક કમાવા માંડ્યું. પણ પાસેના ગામમાં માલનું વેચાણ કરી પૈસા લઈ પાછા આવતા હતા ત્યાં રસ્તામાં એક દેવાદારને એનો લેણુદાર પકડીને કેદમાં નંખાવવા લઈ જતો હતો—એને જોઈ તુકારામને દયા આવી, અને પોતાની પાસે જ હતું તે બધું એને આપી દઈ એને લેણુદાર પાસેથી છોડવ્યો ! પોતાને પાછું દેવું થયું—દેશમાં દુકાળ પડ્યો, અને પહેલી સ્ત્રી પણ મરી ગઈ. તુકારામે બાઈ સાથે બહેંચણું કરી

* કેટલાક તુકારામની જન્મતિથિ વીસ વર્ષ અગાઉ મૂકે છે, પણ વિષ્ણુ પારશ્વરામ શાસ્ત્રી અને ડૉ. બાંડારકર વગેરે પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાનો આ માને છે.

નાંખી—પોતાને ભાગ જે દહેણાના દસ્તાવેજ આવ્યા હતા તે નદી-
(ધન્દાયણી) માં નાંખી દીધા, અને પોતે ભક્તજીવન ગાળવાનું શરૂ કરી
દીધું. પ્રજુભક્તિ એમની જિહ્વાએ આવીને બેઠી, એમણે સ્થળે સ્થળે
કીર્તનો કરવા માંડ્યાં, અને એમને મુખેથી સેંકડો પદ નીકળ્યાં—જે “તુકારા-
મના અભંગ ” ને નામે મહારાષ્ટ્રમાં સુપ્રસિદ્ધ છે, અને અઘાપિ ગવાય છે.
તુકારામની ક્ષાન્તિ (અપમાન, અપકાર સહન કરવાની અને ક્ષમા આપ-
વાની શક્તિ) અદ્ભુત હતી. પંઢરપુરમાં વિઠોબાના મંદિરની પાસે જોડેના
ખેતરની વાડના થોરીઆ પડ્યા હતા તે વિઠોબાની પ્રદક્ષિણા કરતાં લોકને
નડે તે માટે એમણે આધા ખસેડ્યા એ જોઈ એ ખેતરવાળો એમના
ઉપર દોડી આવ્યો, અને એમને થોરીએ થોરીએ માર્યા. પણ એથી એ-
મને લેશભાર ક્રોધ ચઢ્યો નહિ, એટલુંજ નહિ પણ વિઠોબાએ એમને
ક્રોધમાંથી બચાવ્યા અને ક્ષમા શીખવી તે માટે ભજન ગાયું ! તે જ
પ્રમાણે એમને કેટલાક બ્રાહ્મણોએ કષ્ટ દીધાની પણ વાતો કહેવાય છે.
પરંતુ તેઓની સામે પણ પોતે શૂદ્ર છે અને બ્રાહ્મણ સદા માન્ય છે એવી
અતિશય નમ્રતાની વૃત્તિ રાખીને, બ્રાહ્મણોને શરમાવ્યા. એમની મ્હોટી
કસોટી શિવાજી સાથેના પ્રસંગમાં થઈ. શિવાજીએ એમની કીર્તિ સાંભળી
એમને તેડવાને પાલખી અને માણસો (‘અષ્ટપ્રધાન’ની મંડળી) મોકલ્યા, પણ
તુકારામે એ નિમન્ત્રણ ન સ્વીકારતાં ઉત્તર કહાવ્યો કે અમારે સાધુઓને
રાજનું શું કામ ? વળી રાજના શા ધર્મ છે ઇત્યાદિ ઉપદેશના અભંગો
પણ પાઠવ્યા. તુકારામની આ નિઃસ્પૃહતા જોઈ શિવાજી બહુ રાજ થયો,
અને એમનાં કીર્તન સાંભળવાને સામાન્ય લોકની માફક એ પણ જમને બેસતો.

આ સાદા સાધુ જનના ઉચ્ચારોમાં, વિઠોબા ઉપર અમાપ ભક્તિ
ઉપરાંત, ભક્તિમાં રાગ દ્વેષ અભિમાન વગેરે કેવા કેવા વિશ્લેષ આવે છે, એ
વિશ્લેષમાંથી છૂટવાનું સાધન પ્રજુના આશ્રય સિવાય બીજું નથી—ઇત્યાદિ
બોધ બહુ અસરકારક શબ્દમાં થતો જોવામાં આવે છે.

ઊતારા.

પદ.

એવા રે અમો એવા રે એવા, તમે કહો છો વળિ તેવા રે;
ભક્તિ કરતાં જો બધે કહેશો તો, કરશું હામોદરની સેવા રે. એવારે.

જેનું મન જે સાથે બંધાણું, પેહેલું હતું ધરરાતું રે;
હવે થયું છે હરિરસમાતું, ઘેરઘેર હોડે છે ગાતું રે. એવા રે.
સધના સાથમાં હું એક ભુંડો, ભુંડાથી વળિ ભુંડો રે;
તમારે મન માને તે કહેજો, સ્નેહ લાગ્યો છે મને જોડો રે. એવા રે.
કર્મ ધર્મની વાત છે જોટલી, તે મુજને નવ ભાવે રે;
સધના પદારથ જે થકિ પામે, મારા પ્રભુનિ તોલે નાવે રે. એવા રે.
હળવા કર્મનો હું નરસૈયો, મુજને તો વૈષ્ણવ વહાલા રે;
હરિજનથી જે અંતર ગણુશે, તેના ફાગટ ફેરા ઠાલા રે. એવા રે.

પદ.

જ્યાં લગી આતમા, તત્ત્વ ચીન્યો નહિ, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી;
માતૃપદેહ તાહરો, એમ એજે ગયો, માવડાંની જેમ વૃષ્ટિ. જ્યાં
શું થયું સ્નાન સેવા ને પૂજા થકી, શું થયું ઘેર રહિ દાન દીધે;
શું થયું ધરિ જટા ભસ્મ લેપન કરે, શું થયું વાળ લોચન કીધે. જ્યાં
શું થયું તપ ને તિરથ કીધા થકી, શું થયું માળ મહી નામ લીધે;
શું થયું તિલક ને તુલસી ધાર્યા થકી, શું થયું ગંગજળ પાન કીધે. જ્યાં
શું થયું વેદ વ્યાકરણ વાણી વદે, શું થયું રાગને રંગ જાણે,
શું થયું ખટવર્ણન સેવા થકી, શું થયું વરણના ભેદ આણે. જ્યાં
એ છે પરપંચ સહુ, પેટ ભરવા તણા, આત્મારામ પરિશ્રદ્ધા ન જોયો;
ભણે નરસૈયો કે, તત્ત્વવર્ણન વિના, રત્નચિંતામણી જનમ ખોયો. જ્યાં

પદ.

જગીને જોઈ તો, જગત દીસે નહીં, ઉંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે;
ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદ્રૂપ છે, શ્રદ્ધા લટકાં કરે શ્રદ્ધા પાસે. જા
પંચમહાભૂત પરિશ્રદ્ધા વિષે જાપન્યાં, આણુ આણુ માંહિ રજાં રે વળગી;
ફૂલ ને ફળ તેતો વૃક્ષનાં જાણુવાં, થડ થકી ડાળ તે નહિ રે અજગી. જા
વેદ તો એમ વદે, શ્રુતિ સ્મૃતિ સાખ્ય દે, કનક કુંડળ વિષે ભેદ નહોયે;
ઘાટ ઘડયા પછી, નામરૂપ જૂજવાં, અંત્યે તો હેમનું હેમ હોયે. જા
જીવને શીવ તો, આપ ઇચ્છાએ થયા, રચી પરપંચ ચૌદ લોક કીધા;
ભણે નરસૈયો એ, તેજ તું તેજ તું, એને સમર્પાથી કંઈ સંત સીધ્યા. જા

નરસિંહ મહેતો.

નવીન યુગ.

૧. ખ્રિષ્ટીય રાજ્યની શરૂઆત થયા પછી આપણા દેશમાં જે નવી કેળવણી દાખલ થઇ તેને પરિણામે ચાલુ વિચારોમાં ધણા ફેરફાર થયા. આ નવી કેળવણીમાં ત્રણ જુદાં જુદાં તત્ત્વો રહેલાં છે; એક તો પાશ્ચાત્ય ધર્મ ગ્રંથો—બાઇબલ વગેરે; બીજું—પાશ્ચાત્ય સાયન્સ, સાહિત્ય, તથા ધર્મવિચારના અને તત્ત્વચિન્તનના, ગ્રંથો; અને ત્રીજું આપણા દેશના પ્રાચીન ધર્મના અને તત્ત્વગાનના ગ્રંથો. આ ત્રણ તત્ત્વો એક બીજા સાથે એવી રીતે ભળેલાં છે કે એ ઉપરથી, હિન્દુ ધર્મ જીવંત દશામાં છે—એના અનુયાયીઓમાં સત્ય બ્યાંથી મળે ત્યાંથી લેવાની ઉદારતા છે, અને તે સાથે વળી પોતાના પ્રાચીન ધર્મ માટે પણ અભિમાન આદર અને પોતાપણનો ભાવ છે એમ જણાઈ આવે છે. એ ત્રણે તત્ત્વો મળીને પરિણામે નિષ્કર્ષ શો થયો એ વિચારીએ તો આ નવીન કેળવણીએ હિન્દુઓને આ વિષયમાં પોતાના ધરની સમૃદ્ધિનું ભાન કરાવવામાં દીવાની ગરજ સારી છે—અર્થાત્, વર્તમાન સમયમાં જે જોષએ તે એમના ધર્મના અવિચ્છિન્ન પાંચ હજાર વર્ષના ઇતિહાસમાંથી મળી શકે એમ છે એમ ખતાવ્યું છે, હિન્દુધર્મમાં એ કેળવણીએ કોઈ તાર્કિક રૂપાન્તર યાને જથલપાયલ કરી જણાતી નથી. અને તેથી ભાષાયુગની માફક આ નવીન યુગને પણ વસ્તુતઃ આપણે પ્રાચીન—નવીન, એટલે કે ગ્લાનિમાં આવી ગએલા હિન્દુ ધર્મના પુનઃ અભ્યુત્થાનનો એક કાળ ગણીશું.

૨. છતાં આ નવીન યુગમાં હિન્દુ પ્રજામાં કેટલાંક નવાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ પ્રાપ્ત થયાં છે* એ જાણવા જેવાં છે.

(૧) વર્તમાન સમયમાં—પાશ્ચાત્ય અને અત્યંત વિદ્વાનોના ભગીરથ—અમથી હિન્દુસ્થાનનો પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ઇતિહાસ પ્રકાશમાં આવ્યો છે, અને તેથી હિન્દુ ધર્મના અનુયાયીઓની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ જાગ્રદી છે.

* દૃષ્ટિબિન્દુઓ પ્રાપ્ત થયાં છે એમ કહું છું; કારણ કે એ દૃષ્ટિને કીધે જે કાર્ય થવાં જોષએ તે હજી થાય છે, થતાં જાય છે, થયાં નથી.

ચાલુ શદિ કે ચાલુ માન્યતા એ જ ધર્મ કે સત્ય નથી: હિન્દુ ધર્મ એક સનાતન જીવંત વૃક્ષ છે, જેમાં વખતોવખત ફેરફાર થયા છે, અને જેને ઝલાનિ (અવનતિ) અને ઝલદિ (ઉન્નતિ) બંનેના સમય આવ્યા છે—એમ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી હવે સમજાય છે.

(૨) આ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને પરિણામે—સમજવા લાગ્યું છે કે હિન્દુ ધર્મના વિવિધ પંથો એ વસ્તુતઃ એક જ મહાવૃક્ષની ડાળીઓ છે, જે દરેકમાં કાંઈ ને કાંઈ ખૂબી રહેલી છે, અને જે સર્વેનો પરસ્પર અવિરોધ અને મેળ કરી અવલોકવામાં આવે તો હિન્દુધર્મ એ કેવો સમૃદ્ધ ધર્મ છે એ સમજાય. વળી આ જ દૃષ્ટિથી એમ પણ સમજવામાં આવ્યું છે કે જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મ એ હિન્દુ ધર્મથી વિરુદ્ધ કે સ્વતન્ત્ર ધર્મ નથી: જૈન બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ સર્વ એક જ ધર્મની શાખાઓ છે, અને સર્વે એક જ ધર્મનાં જીદાં જીદાં તરવો વત્તા-ઓછા બારથી પ્રકટ કરે છે.

(૩) ઉપર જણાવેલા સર્વ ન્હાના-મ્હોટા પંથો મૂળમાં ગમે તેવા ઉત્તમ હોવા છતાં, જતે દહાડે એમાં સડો ઉત્પન્ન થએલો જેવામાં આવે છે—અને તેથી કોઈપણ પંથને એના સડા સહવર્તમાન સારો માનવો એ મતાન્ધતા છે: દરેક પંથના સારા-ખોટા અંશોનો વિવેક કરવો જોઈએ, અને સર્વમાંથી વર્તમાન સમયમાં ઉપયોગી થાય તથા ધર્મના સનાતન સત્ય સાથે મળતું આવે તે તે લેવું જોઈએ.

(૪) હિન્દુ ધર્મની સાથે સાંસારિક રિવાજો બળેલા છે—તેનું મૂળ કારણ તો એ સાંસારિક રિવાજોમાં પવિત્રતા સીંચવાનો હેતુ છે; પણ તેથી એ રિવાજોમાં દેશકાલાનુસાર ફેરફાર ન જ થવો જોઈએ એમ નથી. એ રિવાજો સંસારવ્યવહાર માટે છે એમ સમજી એમાં સમયને ઘટતા ફેરફાર કરવા એથી હિન્દુ ધર્મને બાધ આવતો નથી.

૩. સ્વામીનારાયણ પંથ—આ નવા યુગની ખાસ લાક્ષણિક ધર્મ-પ્રવૃત્તિઓ અવલોકતાં પહેલાં, આ સમયમાં ગયા સંસ્કૃત અને બાષા યુગનું સ્મરણ કરાવતો† એક ધાર્મિક પંથ, ચાલ્યો છે એ તરફ દૃષ્ટિ નાંખી

† એના સિદ્ધાન્ત સંસ્કૃત યુગના છે; એનો મુખ્ય ગ્રંથ ‘વચનામૃત’ તે ગુજરાતી ભાષામાં રચાયો છે.

લઘ્વે. એ પન્થ જે સ્વામીનારાયણ* પન્થને નામે પ્રસિદ્ધ છે, તે સહજનનન્દસ્વામી નામે ઉત્તરહિન્દુસ્થાનના એક મહાત્માએ ગૂજરાતમાં આવી સ્થાપ્યો છે. સહજનનન્દ સ્વામી-જેમનું મૂળ નામ ‘હરિકૃષ્ણ’ હતું-તે અયોધ્યા પ્રાન્તમાં છપૈયા નામે ગામમાં જન્મ્યા હતા (ઇ. સ. ૧૭૮૧). એમના પિતાનું નામ ધર્મદેવ અને માતાનું નામ ભક્તિ હતું એમ કહેવાય છે. બાર વર્ષની ઉંમરે પિતાને ઘેરથી વનમાં ચાલી જઈ, તીર્થાદિક કરતા કરતા ઇ. સ. ૧૮૦૦ માં ગૂજરાત-કાઠીઆવાડમાં આવ્યા, અને રામાનન્દસ્વામી નામે એક મહાપુરુષ પાસે દીક્ષા લઈ, ગુરુના દેહત્યાગ પછી પોતે ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. એ ઉપદેશ એમના શિષ્યોએ ‘વચનામૃત’ નામે ગ્રંથમાં સંગ્રહ્યો છે—જે ઘણો ગંભીર અને મનન કરવા યોગ્ય, જ્ઞાન અને ઉપાસનના નિરૂપણથી ભરપૂર, ગ્રંથ છે. સહજનનન્દ સ્વામીના ઉપદેશથી કાઠીઆવાડની ઘણી ફર અને લઢકારી જાતો કોમળ અને શાન્ત થઈ છે, તથા પ્રભુ તરફ વળી છે. એ મહાપુરુષે એમના શિષ્યો માટે ‘શિક્ષાપત્રી’ નામે સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્ત તથા નિયમનો એક લઘુ ગ્રંથ રચીને, તથા એમના સંપ્રદાયના સાધુ બ્રહ્મચારી સામાન્ય ગૃહસ્થ અને આચાર્યના વર્તન અને કાર્યવિભાગ સંબંધી ગોઠવણ કરીને, ઇ. સ. ૧૮૩૦ માં દેહત્યાગ કર્યો. એમનો સંપ્રદાય મૂળ ઉદ્ધવજીનો પ્રવર્તાવેલો કહેવાય છે અને તેથી એને ‘ઉદ્ધવ સંપ્રદાય’ એવું નામ આપવામાં આવે છે. એમનો તત્ત્વ-સિદ્ધાન્ત રામાનુજચાર્યને અનુસરતો એટલે વિશિષ્ટાદ્વૈત છે, અને એમનું મોક્ષનું સ્વરૂપ તથા તે સિદ્ધ કરવાનો સાધનક્રમ પણ એમને જ મળતો છે. નારાયણ યાને વિષ્ણુ ભગવાનને પુરુષોત્તમ-પરમાત્મા-માનવામાં આવે છે, પણ શિવની એમના સંપ્રદાયમાં બિલકુલ નિન્દા કરવામાં આવતી નથી. પાછલા વખતમાં શૈવ અને વૈષ્ણવ પન્થમાં જે અનાચાર દાખલ થઈ ગયો હતો તથા એક બીજાના ધર્મનો દ્વેષ કરવામાં આવતો હતો તે આ સંપ્રદાયમાં નિષિદ્ધ છે—એ એ સંપ્રદાયમાં આ નવીન યુગનું એક ખાસ લક્ષણ છે એમ કહીએ તો ચાલે.

એમના સિદ્ધાન્તનો ટૂંકામાં સાર નીચે પ્રમાણે છે:—જીવ માયા

* આ પન્થ હિન્દુસ્થાનના બીજા ભાગમાં પ્રવર્ત્યો નથી, પણ આપણા પ્રાન્તમાં—ગૂજરાત કાઠીઆવાડમાં—એ સારી રીતે ફેલાયેલો છે. અને તેથી ગૂજરાતી વાચકને માટે એનું નિરૂપણ ઉપયોગી તેમજ મહત્વનું છે.

ધ્વિર બ્રહ્મ ને પરબ્રહ્મ એ પાંચ બેદ અનાદિ છે. ભગવાન તથા મુક્ત અક્ષરધામમાં સદા દિવ્ય સાકાર છે. ભગવાન પોતાના ધામમાં રહ્યા થકા જીવ ધ્વિર સર્વને વિષે સાકારપણે સાક્ષીરૂપે રહીને કર્મફલને આપે છે. જડ-ચેતનમાં રહ્યા છતાં અતિશય નિર્લેપપણું એ ભગવાનનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ; બાકી તો એ સગુણ જ છે. જીવ ધ્વિર માયા ને માયાનાં કાર્યને વિષે તથા મુક્ત અને અક્ષરના હૃદયને વિષે ભગવાન નિયન્તાપણે રહ્યા છે એ એમનું અન્વય સ્વરૂપ; અને એ સર્વથી એ પર છે એ એમનું વ્યતિરેક-સ્વરૂપ. સ્થૂતદશાપત્ર જડચેતનના શરીરી પરમાત્મા તે કાર્યરૂપ છે, અને સૂક્ષ્મદશાપત્ર જડચેતનના શરીરી પરમાત્મા તે કારણ છે : અને કાર્યરૂપ અને કારણરૂપ પરમાત્મા તે એ એક જ છે (વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાન્ત.). મોક્ષ તે પરમાત્માના સાધર્મ્યરૂપ છે. ભગવાનના ભકતે યત્ન, વ્રત દાન, પૂર્ત (ફૂવા તળાવ ખોદાવવાં), જપ, તપ, અને પોતપોતાના વર્ણાશ્રમ-ધર્મ, સન્ધ્યાવન્દનાદિક, તથા શ્રવણાદિક નવધા ભક્તિ-ઇત્યાદિ સર્વ ક્રિયા પ્રભુપ્રીત્યર્થે કરવી, તથા વસ્ત્ર વાહન ભોજન આદિ સર્વ પદાર્થો એને અર્પણ કરીને જ પોતાના ઉપયોગમાં લેવાં—એ ‘ ભાગવત ધર્મ. ’ આત્માને વિષે પરમાત્માની ભૂતિ સાક્ષાત્ દેખતો હોય તેણે પણ યમ-નિયમ અવશ્ય પાળવા, તથા ધર્માદિક અંગયુક્ત ભક્તિ કરવી. તથા, અહિંસાધર્મ દહ પાળવો,—અર્થાત્ કોઇપણ પ્રાણીનો મન-કર્મ-વચને દ્રોહ ન કરવો.

[‘ વચનામૃત ’ માંથી સિદ્ધાન્તભાગ સારરૂપે]

૪. બ્રાહ્મધર્મ:—‘ બ્રાહ્મધર્મ ’ મૂળ, બંગાળામાં અંગ્રેજ કેળવણીની અસર થતાં, પ્રાચીન (બ્રહ્મપ્રતિપાદક) ઉપનિષદ્ધર્મ ફરી જાગૃત કરવાના યત્નમાંથી ઉત્પન્ન થએલો છે. એના સ્થાપક રાજ રામમોહનરાયનો જન્મ બંગાળામાં હુગલી જિલ્લાના એક ગામમાં ઇ. સ. ૧૭૭૪ માં થયો હતો. રામમોહનરાયનો પિતૃપક્ષ વૈષ્ણવ અને માતૃપક્ષ શાકત હતો-અને ન્હાન-પણમાં એ તીવ્ર ભક્તિ અને ભૂતિપૂજની હવામાં ઊછર્યા હતા. ઊંચા રાજદરબારી બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મેલા હોઇ એમને ફારસી-આરબી-અને સંસ્કૃતની સારી કેળવણી મળી હતી સ્વતન્ત્ર વિચારવાળા આ પુરુષે સોળ વર્ષની ઉંમરે ભૂતિપૂજ સામે એક પુસ્તક રચ્યું, તેથી એમને સગાં-સંબન્ધીઓ સાથે ઊંચું મન થયું, અને તેથી એ કાચી ઉંમરે ધર છોડી દેશાટને નીકળી પડ્યા. તિબેટ વગેરે હિમાલયના પ્રદેશમાં આથડ્યા,

પાલી ભાષા(બૌદ્ધ ધર્મનાં પ્રાચીન પુસ્તકોની ભાષા)નું જ્ઞાન મેળવ્યું તથા બૌદ્ધ ધર્મનો અભ્યાસ કર્યો. કેટલેક વર્ષે ઘેર આવ્યા—પણ મૂર્તિપૂજા સામે એમણે એમના પ્રહાર ચાલુ રાખ્યા, તેથી એમને ફરી ઘર છોડવું પડ્યું. પિતાના મૃત્યુ પછી એ જ કારણથી એમની મા સાથે વિરોધ પડ્યો અને એ જીવતા રહ્યા. પહેલી વારના દેશાટન પછી એમણે અંગ્રેજીનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો—અને ‘બાઈબલ’ (ખ્રિસ્તી ધર્મપુસ્તક) બરાબર સમજવા માટે એમણે બાહુદી ભાષા પણ હાથ કરી હતી. આમ વિવિધ ભાષાનું જ્ઞાન સંપાદન કરેલું હોવાથી એમણે વેદ—(બ્રાહ્મણધર્મગ્રંથ), ત્રિપિટક (બૌદ્ધ) બાઈબલ (ખ્રિસ્તી), અને કુરાન (મુસલમાની)—એમ ચાર ધર્મના ચાર મુખ્ય ગ્રંથોનો જોડો અભ્યાસ કર્યો, અને એ સર્વની મદદથી શુદ્ધ અને સત્ય ધર્મ ઊપજાવી કાઢવાનો એમણે યત્ન આદર્યો. આ યત્નને અંગે એમને બ્રાહ્મણો તેમજ ખ્રિસ્તી પાદરીઓની સાથે વાદવિવાદમાં જિતરવું પડતું—અને એમનું આખું જીવન આ પ્રકારના વાદવિવાદમાં જ ગયું છે એમ કહીએ તો ચાલે. મોઘત્ર પાદશાહને કામે એ વિલાયત ગયા હતા ત્યાંથી પાછા આવતાં ફ્રાન્સમાં ખ્રિસ્તી શહેરમાં એમનો દેહ પડ્યો: ઇ. સ. ૧૮૩૩. જે અરસામાં બંગાળામાં ખ્રિસ્તી પાદરીઓના ઉપદેશે કેટલોક ખળભળાટ ઉત્પન્ન કર્યો હતો, અંગ્રેજી કેળવણીની શરૂઆત થઈ હતી, અને હિન્દુ ધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ કેવું છે એ સંબંધી આત્માવલોકન કરવાની જરૂર પડી હતી—તે સમયમાં એક ‘સમય-વીર’ તરીકે એ મહાપુરુષને ગણી શકાય.

રામ રામમોહનરાય કોઈપણ સંપ્રદાયના માણસોની સાથે વાદવિવાદ કરતા ત્યારે સામાના જ ગ્રંથને પ્રમાણરૂપ માનીને એનેજ આધારે બતાવી આપતા કે એનો રૂઢ ધર્મ બ્રાન્તિ બરેલો છે, અને મૂળ સિદ્ધાન્તને અનુસરતો નથી. આથી વસ્તુતઃ એ કોઈ પણ ધર્મપુસ્તકને ઐકાન્તિક પ્રમાણ માનતા નહિ એમ કહેવાય છે. મૂળ ઉપનિષદને એ પ્રમાણ માનતા હશે, અને બહુધર્મના ગ્રંથ અવલોક્યા પછી—સર્વ ધર્મનાં પુસ્તકો પ્રત્યે તથા તે તે ધર્મ પ્રત્યે એમને સમાનભાવ ઊપજ્યો હશે એમ લાગે છે. ઉપનિષદના અર્થ એમણે શંકરાચાર્યના બાબને અનુસરતા કર્યા છે તેથી એમનો સિદ્ધાન્ત શંકરાચાર્યના અદ્વૈત તરફ ઢળતો છે એમ પણ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુતઃ એમની દષ્ટિ પરમાત્માની એકતા તથા નિરાકારતા સિદ્ધ કરીને મૂર્તિપૂજનું ખંડન કરવા તરફ હતી એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

એમણે પોતાનો પન્થ જમાવવા માટે 'બ્રાહ્મસમાજ' નામે એક ધર્મમંડળ સ્થાપ્યું. એ મંડળમાં ૧૮૪૩ માં દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર બન્યા. એમને ઉપનિષદના કેટલાક ભાગમાં અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત નજરે પડ્યો તે એમને રુચ્યો નહિ, તેમજ રાજા રામમોહનરાયથી આગળ વિચારની ગતિ વધતાં પ્રશ્ન થવા લાગ્યો કે—વેદને ઈશ્વરોચ્ચરિત માનવા કે કેમ ? ૧૮૪૫ માં આ સમાજે એનો નકારમાં જવાબ ઠરાવ્યો. અને તે પછી યજ્ઞોપવીત (બ્રહ્મસૂત્ર) રાખવું કે કેમ એમ પણ પ્રશ્ન જાડ્યો. દેવેન્દ્રનાથથી આગળ વધી કેશવચન્દ્રસેને યજ્ઞોપવીત કાઢી નાંખવાનું ઠરાવ્યું. બ્રાહ્મસમાજમાં ફાટફૂટ થઇ, એ ભાગ પડ્યા: જૂની દેવેન્દ્રનાથવાળી શાખા તે 'આદિ બ્રાહ્મસમાજ', અને કેશવચન્દ્રવાળી તે 'ભારતવર્ષિય બ્રાહ્મસમાજ' (ઇ સ. ૧૮૭૮) એમ નામ પડ્યાં. કેશવચન્દ્રસેન હૃદયના બહુ વેગવાળા અને અહ્લુત વક્તા હતા, અને ઇંગ્લંડ ગયા ત્યાં એમણે પોતાનાં બાપણથી ઇંગ્લંડની પ્રજાને પણ છક કરી દીધી. પણ દિવસે દિવસે એમનું વલણ ખાસ ખ્રિસ્તી ધર્મ તરફ થએલું જોઇને એમના કેટલાક મિત્રોને ઠીક નલાગ્યું. વળી એમણે એમની કન્યાને પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડી બહુ ન્હાની ઉમ્મરે પરણાવી તેથી પણ એમના પ્રત્યે અણુગમો થયો. અને 'સાધારણ બ્રાહ્મસમાજ' એ નામની એક બીજી શાખા સ્થપાઈ. અત્યારે 'બ્રાહ્મધર્મ' સર્વ ધર્મના સારસંગ્રહરૂપે બ્રાહ્મસમાજમાં મનાય છે.* પણ મૂળ એની ઉત્પત્તિ હિન્દુધર્મચિન્તનમાંથી થઇ, ઉપનિષદધર્મરૂપે એનું પ્રતિપાદન થયું હતું—અને આગળ જતાં, દેવેન્દ્રનાથ અને કેશવચન્દ્રસેન બંને ઉપર પણ હિન્દુ ધર્મની જ છાપ છે. દેવેન્દ્રનાથ પ્રાચીન ઋષિઓના ધ્યાનયોગનું અને કેશવચન્દ્ર ગૌરાંગ (ચૈતન્ય)ની ઉન્મત્ત પ્રેમભક્તિનું જ સ્મરણ કરાવે છે, અને અન્ત ભાગમાં એ અદ્વૈત તરફ પણ વળ્યા હતા એમ કહેવાય છે.

બ્રાહ્મધર્મનાં સિદ્ધાન્તો નીચે પ્રમાણે છે:—

- (૧) એ આ એક બ્રહ્મ જ પ્રથમ હતું; બીજું કંઈ જ ન હતું. તેણે આ સર્જ્યું.
- (૨) એ જ નિલઃ શાન અનન્ત શિવ સ્વતન્ત્ર નિરવયવ એક અદ્વિતીય

* પરંતુ હાલ તો સ્વદેશાભિમાનની અસરથી હિન્દુસ્થાનના જ ઉપનિષદ અને બાપાયુગના વિચારો તરફ વધારે વલણ થએલું જોવામાં આવે છે. કાષ્ઠક તો મૂર્તિપૂજામાં પણ ધર્મનું તત્ત્વ રહેલું સ્વીકારે છે: જુવો 'પાર્થ્યમેન્દ્ર ઓફ રિલિજિયન્સ' ના પુસ્તકમાં પ્રતાપચન્દ્ર મજૂમદારનું બાપણ.

સર્વવ્યાપી સર્વનિમામક સર્વાશ્રય સર્વસ્ય સર્વશક્તિમત્ સ્થિર પૂર્ણ અને પ્રતિભારહિત છે.

(૩) એક એની જ ઉપાસના વડે પરલોક અને આ લોકનું શ્રેય થાયછે.

(૪) એનામાં પ્રીતિ, અને એને પ્રિય એવાં કાર્ય કરવાં—એ એની ઉપાસના.

આ બ્રાહ્મધર્મના બીજમાં વિશ્વના બ્રાહ્મધર્મ (Universal Religion) નું હું ગ્રહણ કરું છું.

[‘ બ્રાહ્મધર્મ ’—દેવેન્દ્રનાથ વિરચિત.]

૫. પ્રાર્થનાસમાજ: પૂર્વોક્ત ‘બ્રાહ્મધર્મસમાજ’નું આપણા ઇલાકામાં ઉત્પન્ન થએલું સ્વરૂપ તે ‘પ્રાર્થનાસમાજ.’ જે અંગ્રેજી કેળવણીની અસર તળે રહીને બંગાળામાં રાજ રામમોહનરાય વગેરેએ દેશની ધાર્મિક સ્થિતિનું ચિન્તન કર્યું તે જ કેળવણીની અસરથી આપણે ત્યાં પણ દાદોબા પાંડુરંગ દુર્ગારામ મહેતાજી વગેરેએ ધર્મની ચર્ચા શરૂ કરી. પણ રેલવે તાર પોસ્ટ વગેરે સાધનોથી ગૂંજરાત દખ્ખણ અને બંગાળા વચ્ચે મુસાફરીની વધારે સગવડ થઈ, તથા એક સ્થળના વિચારનો બીજે સ્થળે વધારે જોરથી પડેલો પડવા માંડ્યો. તે થતાં, બંગાળાના ‘બ્રાહ્મધર્મ સમાજ’ ને મળતી જ સંસ્થા અત્રે સ્થપાઈ. એને ‘પ્રાર્થનાસમાજ’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું. આ બે સમાજ મૂળ સિદ્ધાન્તમાં એક જ છે, બન્ને પ્રાર્થનાસમાજ પોતાના ધર્મને ‘બ્રાહ્મધર્મ’ જ કહે છે, —તથાપિ વ્યવહારમાં બે વચ્ચે એક બે મહત્ત્વના ફેર જોવામાં આવે છે. પ્રાર્થનાસમાજ એના સમાસદોને બ્રાહ્મધર્મ અને તેટલો પાળવાની સાથે, જ્ઞાતિમાં રહેવાની છૂટ આપે છે. બીજો ફેર—જે દખ્ખણમાં ખાસ જોવામાં આવે છે—તે એ છે કે તેઓ પોતાનાં બજન અને ઉપદેશમાં બાપાયુગના સન્તોના ધાર્મિક સાહિત્ય(જેમકે, તુકારામના અભંગ વગેરે)નો તથા તેઓનાં જીવનચરિત્રનો પુષ્કળ ઉપયોગ કરે છે, અને પોતાના ધર્મને ‘ભગવતધર્મ’ (પ્રાચીનકાળથી હિન્દુસ્થાનમાં ભગવાનના ભક્તો જે ભક્તિ-પ્રધાન ધર્મ ઉપદેશતા આવ્યા છે તે) રૂપે મૂકે છે. પ્રાર્થનાસમાજનું આ વલણ રાનડે ભાંડારકર અને અંદાવરકરથી થયું છે—તેમાં ખાસ કરીને રાનડેથી: જેમના “મહારાષ્ટ્રના સન્તો” નામે મરાઠા ઇતિહાસના પ્રકરણથી પ્રજ્ઞામાં નવી જ દૃષ્ટિ આવી છે.

પ્રાર્થનાસમાજના ધર્મ સિદ્ધાન્તો નીચે પ્રમાણે છે :

(૧). ઈશ્વર એક છે, તે સૃષ્ટિનો ઉત્પન્ન કરનાર સ્થિતિમાં રાખનાર તથા સંહાર કરનાર છે; સૃષ્ટ પદાર્થો થકી તે ભિન્ન છે, એના વિના બીજો કોઈ પણ દેવ નથી; તે સર્વસ્વ સર્વબ્યાપી છે, સર્વશક્તિમાન, ન્યાયકારી તથા કરુણામય પરમપવિત્ર છે. તે જ ઈશ્વર પૂજ્ય છે.

(૨). ભક્તિ એ જ ધર્મ.

(૩). સપ્રેમ શ્રદ્ધા ઉપાસના સ્તુતિ પ્રાર્થના અને સદાચાર એ ભક્તિ.

(૪). ભક્તિ વડે ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે અને આત્માનું કલ્યાણ થાય છે.

[(ગૂજરાતી) પ્રાર્થનાસમાજના ધર્મ સિદ્ધાન્તો]

૬. આર્યસમાજ:—‘આર્યસમાજ’ દયાનન્દસરસ્વતીએ સ્થાપ્યો છે. દયાનન્દસરસ્વતી મૂળ કાઠીઆવાડી બ્રાહ્મણ હતા. (જન્મ ઇ. સ. ૧૮૨૪) એક વખતે શિવરાત્રિએ એમના પિતાની સાથે મહાદેવમાં રુદ્રાભિષેક કરતા હતા તે કરતાં કરતાં મધ્યરાત્રિ થઈ ગઈ અને સૌને ઊંઘ આવવા માંડી, તે વારે અને માત્ર પોતે જ આગ્રહથી જાગરણ કર્યું; ત્યાં એક ઊંઢરડીને શિવલિંગ ઉપર ફરીને ચોખ્ખા ખાતી જોઈ, એ દેખાવથી એમને મૂર્તિપૂજની નિરર્થકતા લાગી. પોતે બહાણું બહાતાં પહેલાં શિવરાત્રિનો ઉપવાસ તોડ્યો અને મૂર્તિપૂજ વિરુદ્ધ બોલવા લાગ્યા. કુટુંબ સાથે વિરોધ શરૂ થયો, પિતાએ એમનું લગ્ન કરવા માંડ્યું, પણ તે ન થતાં દેતાં પોતે છાનામાના પરદેશ જતા રહ્યા (ઇ. સ. ૧૮૪૫). તે પછી સંન્યાસ ગ્રહણ કરી પંદર વર્ષ એ હિન્દુસ્થાનના જુદા જુદા ભાગોમાં પર્વતો નદીઓ અરણ્યો અને તીર્થસ્થાનોમાં ફર્યા, પુષ્કળ સાધુ સંન્યાસીઓ જોયા—હિમાલય વગેરે સ્થળે યોગસાધના પણ કરી—પણ એમના હૃદયને ખરે સન્તોષ મથુરામાં વિરજનનન્દ નામે એક સંન્યાસી મળ્યા તેનાથી થયો. એમણે એમને પ્રાચીન વેદધર્મ કેવો લુપ્ત થયો છે એ સમજાવ્યું અને એ ધર્મનું ફરી ઉત્થાન કરવાની પ્રેરણા કરી. તે જણેથી દયાનન્દસરસ્વતી વેદધર્મના એક મહાન ઉપદેશ થયા. એમનો સિદ્ધાન્ત એવો હતો—કે ખરો પ્રાચીન ધર્મ વેદની સંહિતાઓનો છે, અને એ જ કેવળ ઈશ્વરોચ્ચરિત ગ્રંથ છે—બ્રાહ્મણ, વેદાંગ વગેરે અન્યો ‘વેદ’ (સંહિતા) સમજવામાં ઉપકારક છે; અને પુરાણ વગેરેમાં આવતાં પ્રાચીન ધર્મભાવના બદલ થએલી જોવામાં આવે છે. સાધણાઆર્ય

વગેરેએ કરેલાં વેદ ઉપરનાં ભાષ્યો પણ ખોટાં છે. હયાનન્દ મૂર્તિપૂજના કદા દુશ્મન હતો, અને એ વિષય ઉપર એમણે કાશી વગેરે સ્થાને પંડિતો સાથે શાસ્ત્રાર્થ કર્યો હતો. એમના સિદ્ધાન્તમાં—ધર્મિર જગતનો ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયનો કર્તા છે; જીવ જગત અને બ્રહ્મનું એક જ નથી; ‘અગ્નિ’ વગેરે વેદમાં જે દેવતાવાચક શબ્દો છે એ એના ધાત્વર્થને અનુસરી પરમાત્માના જ વાચક છે; પરમાત્મા સચ્ચ છે પણ એને આકાર નથી તેથી મૂર્તિપૂજા અનિષ્ઠ છે; પણ એમના ઉપદેશમાં અગ્નિમાં હોમ કરવાનો, તથા યજ્ઞોપવીત સન્ધ્યાદિક વગેરે કેવળ વેદમન્ત્રથી કરવાનો વિધિ છે. વળી, જેથી શારીરિક માનસિક અને આધ્યાત્મિક સુધારો થાય તેવાં કર્મ તે ‘સંસ્કાર’, વિદ્યાન અને શુભ આચારવાન જનો તે ‘દેવ’ અને ‘આર્ય’, મૂર્ખ અને દુષ્ટ તે ‘અસુર’ અને ‘દસ્યુ’, દુઃખસમુદ્ર તરવાનાં સત્યજ્ઞાન વગેરે સાધનો તે ‘તીર્થ’—ધત્યાદિ રીતે, સંસ્કાર-દેવ-તીર્થ આદિ પ્રાચીન શબ્દોના એ અર્થ કરે છે.

એમણે આર્યસમાજ માટે નીચે પ્રમાણે નિયમો બાંધ્યા છે.

- (૧). સર્વ સત્યવિદ્યા, અને જે પદાર્થ વિદ્યાયકો જાણવામાં આવે છે તે—સર્વનું આદિ કારણ પરમેશ્વર છે.
- (૨). ધર્મિર સસચ્ચિદાનન્દસ્વરૂપ, નિરાકાર, સર્વશક્તિમાન, ન્યાયકારી, દયાલુ, અજન્મા, અનન્ત, નિર્વિકાર, અનાદિ, અનુપમ, સર્વાધાર, સર્વેશ્વર, સર્વવ્યાપક, સર્વાન્તર્યામી, અજર, અમર, અભય, નિત્ય, પવિત્ર અને સૃષ્ટિકર્તા છે. એની જ ઉપાસના કરવી યોગ્ય છે.
- (૩). વેદ સભ વિદ્યાઓનું પુસ્તક છે, અને વેદનું બણવું-બણાવવું તથા સાંભળવું-સંભળાવવું એ સર્વ આર્યોનો પરમ ધર્મ છે.
- (૪). સભ બ્રહ્મણ કરવામાં અને અસત્યનો ત્યાગ કરવામાં સર્વદા તત્પર રહેવું જોઈએ.
- (૫). સર્વ કામ ધર્માનુસાર, અર્થાત્ સત્ય અને અસત્યનો વિચાર કરીને કરવાં જોઈએ.
- (૬). સંસારનો ઉપકાર કરવો આ સમાજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે—અર્થાત્, શારીરિક, આર્થિક, અને સામાજિક ઉન્નતિ કરવી.

- (૭). સર્વની સાથે પ્રીતિપૂર્વક ધર્માનુસાર યથાયોગ્ય વર્તવું જોઈએ.
- (૮). અવિદ્યાનો નાશ અને વિદ્યાની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ.
- (૯). પ્રત્યેકે પોતાની જ ઉન્નતિથી સન્તુષ્ટ ન રહેવું જોઈએ; કિંતુ સર્વની ઉન્નતિમાં પોતાની ઉન્નતિ સમજવી જોઈએ.
- (૧૦). સર્વ મનુષ્યોએ સામાજિક સર્વહિતકારી નિયમ પાળવામાં પરતન્ત્ર રહેવું જોઈએ; અને પ્રત્યેકહિતકારી નિયમમાં સર્વ સ્વતન્ત્ર રહે.

[સત્યધર્મપ્રકાશમાંથી]

૭. ચિચ્ચાસોદ્ધિ અને વિવેકાનન્દઃ (૧) વર્તમાન હિન્દુ ધર્મના વર્ણનમાં ચિચ્ચાસોદ્ધિની અસર વિષે તથા સ્વામી વિવેકાનન્દના કાર્ય વિષે પણ થોડુંક જાણવું જોઈએ. ગઇ સદીના ચતુર્થપાદમાં મૅડેમ બ્લેવેટસ્કી નામની એક રશિયન સ્ત્રીએ ‘ચિચ્ચાસોદ્ધિ’ નામે એક ધર્મસંજ્ઞાની વિચારસરણિ લખાડી. એનો મૂળભૂત સિદ્ધાન્ત એ હતો કે પ્રાચીન ધર્મેતિ મનુષ્ય-જાતિની આલ્યાવસ્થાના ઉદ્ધાર ગણી કાઢવામાં આવે છે એ જૂલ છે. વસ્તુતઃ પ્રાચીન સમયમાં ધર્મસંજ્ઞાની જગતને ઊંડું જ્ઞાન હતું, અને એ જ્ઞાન યજ્ઞાદિક ક્રિયાઓના અન્તર્માં ગુપ્ત વિદ્યા તરીકે રહેલું હતું, અને યોગ્ય આધિકારીઓને એ વિદ્યા આપવાનો સંપ્રદાય હતો, તે માટે સર્વ ધર્મના આચારો તથા પુરાણકથાઓ શ્રદ્ધાથી સમજવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેમ કરવાથી ધર્મ સંજ્ઞાની ઘણું જાણવાનું મળે છે. નવો યુગ જેને વહેમ કહી કાઢી નાંખે છે તેમાં પણ સાયન્સ તથા સામાન્ય ધર્મ અને બ્રહ્મવિદ્યાનાં ઘણાં ઊંડાં સત્યો રહેલાં છે. માત્ર એ જાણવાની આપણે કૃત્રી મેળવવી જોઈએ—આ રીતની વિચારદૃષ્ટિ આપીને ચિચ્ચાસોદ્ધિએ ઘણા હિન્દુઓને પોતાની પ્રાચીન ધર્મક્રિયાઓ તરફ તથા ધર્મ પુસ્તકો તરફ શ્રદ્ધા અને માનની વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરી છે. વિશેષમાં, ચિચ્ચાસોદ્ધિ પ્રમાણે સર્વ ધર્મ મૂળ એક જ છે અને માત્ર તે તે દેશકાલને અનુસરી એનાં જુદાં જુદાં રૂપો યાય છે એમ જણાવે છે તેથી ચિચ્ચાસોદ્ધિની અસર તમે આવેલા હિન્દુઓ પર ધર્મનો પણ તત્ત્વભાગ લઇ એના પ્રત્યે ભાવથી જુવે છે. (૨) વિવેકાનન્દઃ આ બંગાળી સંન્યાસી પૂર્વાશ્રમમાં કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાં સારી અંગ્રેજી કેળવણી લઇ પાર ઊતર્યા

હતા, અને તે પછી શમકૃષ્ણ પરમહંસ નામે એક ખરા ત્યાગી જ્ઞાની અને ભક્ત એવા મહાપુરુષ સાથે સંબંધમાં આવ્યા હતા એમણે સંન્યાસાશ્રમ ગ્રહણ કરીને હિન્દુધર્મના ઉત્તમ ભાગનો—અર્થાત્ વેદાન્તનો હિન્દુધર્મના ખરા રહસ્ય તરીકે ઊપદેશ કર્યો, અને અમેરિકા સુધી જઈને ત્યાંના લોકોને પણ હિન્દુ ધર્મ પ્રત્યે માન ઊપજાવેલાં ભાષણો કર્યા, તથા વેદાન્તના અધ્યયનની સંસ્થાઓ સ્થાપી. જેઓને નવીન યુગના આર્ય-સમાજદિ પન્થ રચતા નથી, તેમ જ હિન્દુધર્મનો ક્રિયાભાગ પણ વહેમોથી છવાએલો લાગે છે, છતાં જેમને દેશકાલને અનુસરતો હિન્દુધર્મ જોઈએ છે અને એના જ્ઞાનભાગ તરફ રુચિ છે—તેવા ધણા જનો સ્વામી વિવેકાનંદના ઉપદેશને માને છે.

૮. સનાતન ધર્મ: ઉપર ગણાવેલી વ્રાહ્મસમાજથી માંડી વિવેકાનંદ સુધીની બધી પ્રવૃત્તિઓ એકઠી કરીએ તોપણ તે, જનસંખ્યાની કસોટીએ, બહુ અદ્ય છે. સનાતન હિન્દુધર્મ હજી દેશમાં પુષ્કળ પળાય છે, પણ એના ઉપર વર્તમાન દેશકાળની બિલકુલ અસર થતી નથી અથવા તો પ્રાચીન કાળથી આજ પર્યન્ત એ અવિકૃત રૂપે ચાલ્યાં જ કર્યો છે એમ સમજવાનું નથી. એમાં સમયે સમયે ધણા ફેરફાર થયા છે, અને જુદા જુદા પ્રાન્તમાં એનાં કાંઈક કાંઈક જુદાં જુદાં સ્વરૂપ બંધાયાં છે. તથાપિ કેટલાક સિદ્ધાન્તો એના પ્રાણુભૂત છે—અને તે અવાપિ પર્યન્ત મનાય છે: એ સિદ્ધાન્તને સર્વથા અનુસરતો આચાર થાય છે કે નહિ એ જુદો પ્રશ્ન છે—બલકે એમાં ધણી શિથિલતા પણ આવી છે, પણ હજી તત્ત્વ નાશ પામ્યું નથી. આ સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓમાં એક પ્રાચીનમાર્ગી જ્ઞાની અને એક અજ્ઞાની એવા બે ભાગ પાડી શકાય. તેમાં પહેલા વર્ગમાં શાસ્ત્રીઓ સંન્યાસીઓ વગેરે આવે; અને બીજા વર્ગમાં ગતાનુભૂતિક આજ્ઞાકારી સામાન્ય લોક આવે. આ ઉપરાંત સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓનો એક ત્રીજો વર્ગ ઉત્પન્ન થતો જાય છે કે જે હિન્દુ ધર્મના સમગ્ર ઇતિહાસ ઉપર ધ્યાન રાખી એનું સ્વરૂપ સમજવા યત્ન કરે છે—અને દેશકાલને અનુસરતા નવદેહમાં પણ સનાતન હિન્દુ ધર્મનું ચૈતન્ય જીવતું જાગતું જોવા ઇચ્છે છે.

